

प्रथम सस्करण, १९५२
द्वितीय सस्करण, १९६१
तृतीय सस्करण, १९६७
चतुर्थ सस्करण, १९८१

शाखायें—(१) २८, नेताजी सुभाष मार्ग, नई दिल्ली-२
(२) अशोक राजपथ, पटना
(३) प्लाट नं० १, मनोज बिल्डिंग, रामदाम पेठ,
सेन्ट्रल बाजार रोड, नागपुर

मूल्य . ₹० १६ ००

प्रकाशक—किताब महल, १५, थार्नहिल रोड, इलाहाबाद ।
मुद्रक—अनुपम प्रेस, ६ चक, इलाहाबाद ।

प्रस्तुत संस्करण

सत-परपरा मात्र वैष्णव धर्म की एकात विशेषता कभी नहीं रही है। उसके द्वार अन्य सभी धर्मों के लिए सदा उन्मुक्त रहे हैं। सत रहस्यवादी इसलिए न थे कि परम तत्त्व अथवा चरम सत्य उन्हें अनुभवगम्य नहीं रहा है। वास्तव में वह अज्ञात की अपेक्षा अनिर्वचनीय रहा है। वहाँ कठिनाई अनुभव से अधिक अभिव्यक्ति की रही है।

सत्यनिष्ठ सतो की सदाचार-मूलक दृष्टि उनकी सामाजिक चेतना को भी उजागर करती है। सत-साहित्य के माध्यम से एक ऐसी संश्लिष्ट सांस्कृतिक चेतना अभिव्यक्ति पा सकी है जिसने जीवन-मूल्य को नई गरिमा एवं महिमा प्रदान की है -- इसमें सहज हृदयोद्गार ही नहीं, स्वानुभूत विचार भी समाहित है। इसी कारण कहीं-कहीं देश-कालवद्ध शास्त्रों तक की तीखी आलोचना पायी जाती है और उनके अनु-यायियों को कड़वी फटकारे भी सुनने को मिल जाती है। श्रम-साधना भी वहाँ समादृत और सच्ची अनुभूति को ही वहाँ खरी कसौटी माना गया है। वे आत्म-निरीक्षण के साथ-साथ परिस्थिति-परीक्षण को भी महत्त्व देते हैं और उनका आत्मोद्धार सहज ही लोक कल्याण का पर्याय बन जाता है। सोऽह में अह का लय हो जाने से कुंठा के लिए भी अवकश या अवसर शेष नहीं रह जाता है। जब सस्कारों के प्रति वे असहिष्णु दिखायी देते हैं और सुप्त लोक-चेतना को वे झकझोर कर जागृत कर देते हैं। वे मृतप्राय रूढ़ परपरा के पोषक नहीं, जीवत प्रगतिशील भविष्य के समर्थक हैं।

'सत-काव्यधारा' पूर्ववर्ती 'सत-काव्य' का ही परिवर्तित नामकरण है। 'सत-काव्य' के रूप में इसका संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया गया है। ऐसा करते समय दोनों के भूमिका-भाग को यथावत् रहने दिया गया है, परंतु पाठ-भाग को कम करते समय भरसक इस बात का ध्यान रखा गया है कि उसकी क्षेत्रीय उपयोगिता तथा सांप्रदायिक विशेषता को कोई व्याघात न पहुँचने पावे।

सत-साहित्य में लोक-प्रचलित धर्म, दर्शन एवं आचार-विचार का निदर्शन है। उनका धर्म न तो ऐश्वर्य का पुजारी या अधविश्वास-विहारी है, न दर्शन ही बुद्धि-विलान या वाग्ध्यापार का मात्र वैभव-प्रदर्शन। उनकी कथनी-करनी की एकरूपता ही उसके आचार-विचार की रीढ़ है। उनकी भाषा-शैली भी प्रचलित लोक-परपरा से संपृक्त तथा अनुप्राणित है। उसका क्षेत्र प्रयोग, प्रगति और मौलिकता के लिए वर्जित नहीं है।

आगामी संस्करण को अधिकाधिक सम्पन्न तथा प्रतिनिधि बनाने में सुधी पाठकों एवं विद्वानों के सुझाव और सहयोग का स्वागत किया जायेगा।

२३६ चक, इलाहाबाद-३
संवत् २०३७ विक्रमी

—नर्मदेश्वर चतुर्वेदी

प्रस्तावना

प्रस्तुत संग्रह मे आदि सत कवि जयदेव से लेकर स्वाभी रामतीर्थ के समय तक की चुनी हुई रचनाएँ सम्मिलित की गई है। ये भिन्न-भिन्न सतों की कथन-शैली वा रचना-पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है। फिर भी ये अपने रचयिताओं के अनुभूति-जन्य भावों की भी परिचायिका है। इस प्रकार इनके द्वारा सत-साहित्य के प्रमुख विषय का कुछ आभास मिल जाना भी संभव हो सकता है। सतों ने इन्हें न तो अपना काव्य-कौशल प्रदर्शित करने के उद्देश्य से लिखा था, न इनकी रचना द्वारा उनका प्रधान लक्ष्य कभी सगुणोपासक भक्तों की भाँति, अपने इष्टदेव का गुणगान करना ही रहा। वे इन्हें आत्मचिन्तन एवं स्वानुभूति के आधार पर समय-समय पर निर्मित करते गए थे। इस प्रकार, इनकी रचना विशेषतः उनके व्यक्तिगत उद्गारों अथवा उपदेशों के ही रूप में हुई थी और इनका जो कुछ भी महत्त्व है, वह केवल इसी के अनुसार समझा जा सकता है। सतों में से अधिकांश को न तो पूरी शिक्षा मिली थी, न उनमें से अधिकतर काव्य-कला में किसी प्रकार परिचित ही थे। अपने वर्ण्य-विषय की तीव्र अनुभूति एवं मत-प्रचार की अभिलाषा ने उन्हें पद्य-रचना की ओर प्रवृत्त किया था और उन्होंने इसे ढग से ही निबाहा था।

सतों ने इन रचनाओं में भरसक अपनी पारिभाषिक शब्दावली के ही प्रयोग किये हैं और अपने भावों को अपनी शैली-विशेष के ही माध्यम से व्यक्त करने की ओर प्रायः सर्वत्र ध्यान देना उचित समझा है। यह बात पहले के सतों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है और आधुनिक सतों में से भी कुछ ने पूर्वपरिचित शब्द-भांडार से ही अधिक लाभ उठाया है। किन्तु मध्ययुग के सतों में से अधिकांश ने उन रचना-शैलियों को भी अपनाया है जो उनके समय में प्रचलित थी। अतएव सतों के पदों एवं साखियों की रचना-शैली का अनुकरण जहाँ पहले क्रमशः कृष्णोपासक भक्तों तथा सूक्तिकारों ने किया था, वहाँ रीतिकालीन सतों ने दूसरों के अनुकरण में कवित्त-सचैये आदि छंदों को भी अपना लिया और कभी-कभी भाषा-चमत्कार के प्रदर्शन तक की ओर प्रवृत्त हो गए। फिर भी उन्होंने अपने प्रधान विषय को सदा ध्यान में रखा और वर्णन-शैली के फंर में पडकर भी, उसे भरसक अपने शब्दों द्वारा ही प्रकट किया।

वास्तव में, सत लोग न तो साहित्यिक थे, न उनकी रचनाओं को साहित्य-शास्त्रीय मानदंड के अनुसार परखना ही उचित है। उनकी भाषा में व्याकरण-सम्बन्धी अनेक दोष मिल सकते हैं और उनके पद्यों में छंदनियम का पालन भी बहुत कम पाया जा सकता है। उनके साधना-सम्बन्धी विवरणों में नीरस पक्तियों की ही भरमार दीख पड़ेगी और उनके उपदेशों में भी कोई आकर्षण विशेष नहीं जान पड़ेगा। उनके सिद्धांत-सम्बन्धी वर्णनों में भी, इसी प्रकार दार्शनिक व्याख्या की ही गंध मिल सकती है और उनकी विनयों में कोरी स्तुतियाँ पायी जा सकती हैं, किन्तु सतों की रचनाएँ केवल इन्हीं कतिपय बातों के सम्बद्ध नहीं हैं। उनमें दिया गया गहरी स्वानुभूति, का अस्फुट परिचय, उनकी चैतावनियों की चुटीली उक्तियाँ तथा उनमें पाये जाने वाले स्वत-स्फूर्त हृदयोद्गार ऐसे हैं जो निःसंदेह सरस एवं सुन्दर कहला सकते हैं। इनका माधुर्य और सौंदर्य कुछ अपने ढग का है और इनकी मर्मस्पर्शिता सिद्ध करने के लिए रीतिकालीन मानदंड का प्रयोग उचित नहीं। रस, अलंकार वा अन्य काव्य-सम्बन्धी चमत्कारों के जो उदाहरण इन रचनाओं में दीख पड़ते हैं, वे किसी साहित्यिक प्रयास या प्रशिक्षण के परिणाम नहीं हैं।

सतो की रचना-पद्धति एवं सत-काव्य की विशेषता के सम्बन्ध में 'भूमिका' में विचार किया गया है। प्रसंगवश उसके अन्तर्गत कुछ ऐसे उदाहरण भी दे दिये गए हैं जो साहित्य-शास्त्रीय दृष्टिकोण से भी काव्य की कोटि में आते हैं। इसके सिवाय सतो के अनुसार निश्चित काव्य के आदर्श, उनके संगीत-प्रेम, उनके द्वारा प्रयुक्त छंदों की विविधता तथा उनकी भाषा के बहुरूपों की भी चर्चा की गई है। वहाँ यह दिखलाया गया है कि किस प्रकार वे इन सभी बातों के प्रति प्रायः उदासीन-से रहते आए हैं। काव्य-रूप से कहीं अधिक ध्यान उन्होंने उसकी विषय-वस्तु की ओर ही दिया था और उसे भी सदा अपने रंग में ही रँग कर प्रस्तुत किया।

सत-परपरा के सभी प्रमुख सतो की रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं और कई एक की केवल थोड़ी-सी ही पायी जाती है। जिन सतों की कृतियाँ अधिक संख्या में नहीं मिल पाती, किन्तु जो कई अन्य कारणों से बहुत प्रसिद्ध हैं, उनके पद्यों को भी उदाहरण-स्वरूप संगृहीत कर लिया गया है जिनसे कम-से-कम उनकी भाषा एवं वर्णन-शैली का कुछ-न-कुछ पता चल जाता है। अधिक लिखने वाले सतों के सग्रहों में से पद्य-चयन करते समय उनके वर्ण-विषयों पर भी विचार किया गया है और भरसक इस बात का प्रयत्न किया गया है कि एक ही सत की विषयानुसार परिवर्तित शैली की अनेकरूपता का भी कुछ परिचय मिल सके। बड़े-बड़े पद्यों और विशेषतः पदों के लिए उपयुक्त शीर्षक भी दे दिये गए हैं जो उनमें व्यक्त प्रमुख विशेषताओं के परिचायक हैं।

सभी सतों की भिन्न-भिन्न संस्करणों में प्रकाशित, अथवा अनेक हस्तलिखित प्रतियों में संगृहीत रचनाओं के न पाये जाने के कारण उनके पाठांतरों के रूप देने अथवा उनके सुधारने का अवसर मुझे कम मिल पाया है। जो पाठ जहाँ से मिला है, वहाँ से उसे लगभग उसी रूप में ले लिया गया है और पाठांतर केवल उन्हीं के दिये गए हैं जिनके विषय में ऐसा करने का सुयोग मिल सका। ऐसे पाठांतर अधिकतर सत कबीर साहब, रविदासजी आदि कुछ सतों की ही रचनाओं के दिये जा सके हैं और उनके उल्लेख पद्यों के अन्त में कर दिये गए हैं। संगृहीत पद्यों के नीचे उनमें आए हुए कठिन शब्दों अथवा वाक्यांशों के अर्थ यथास्थान टिप्पणी के रूप में दे दिये गए हैं। कहीं-कहीं पर साथ ही ऐसी अन्य पक्तियाँ भी उद्धृत कर दी गई हैं जो दूसरे रचयिताओं की होने पर भी, समान भाव व्यक्त करती हैं। ऐसी पक्तियों में कहीं-कहीं भावसाम्य के अतिरिक्त शब्दसाम्य तक के उदाहरण स्पष्ट दीख पड़ते हैं।

प्रस्तुत सग्रह में अपेक्षाकृत सरल एवं सुबोध रचनाओं को ही अधिकतर स्थान दिया गया है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि उनमें उल्टवाँसियों जैसे गूढार्थवाची पद्यों का बहुत कम प्रवेश हो पाये। फिर भी सतों के प्रयोग में बहुधा आने वाले उन पारिभाषिक शब्दों की एक सूची भी अंत में दे दी गई है जो संगृहीत पद्यों में किसी-न-किसी प्रकार आ गए हैं। संगृहीत पद्यों में से कई के—अनेक शब्दों और वाक्यांशों के—अभिप्राय पूर्णतः स्पष्ट करते समय सतोप नहीं हो पाता। ऐसी कठिनाई विशेषतः वहाँ आ पड़ती है जहाँ पर पद्यों का पाठ या तो सदिग्ध रह गया है अथवा उनके रचयिताओं ने उनका वेतुके ढंग से प्रयोग कर दिया है। केवल थोड़ी-सी असावधानी के कारण उनमें न्यूनाधिक जटिलता का समावेश हो गया है। ऐसी समस्या कभी-कभी उस समय भी आ उपस्थित होती है जब देशज अथवा स्थानीय शब्दों और मुहावरों के प्रयोग मिलते हैं और उनके समुचित ज्ञान का अभाव पद्यों में व्यक्त किए गये गभीर भावों के अतस्तल तक पहुँच पाने में हमें असमर्थ-सा बना देता है। ऐसे एकाध स्थल इस सग्रह के

कतिपय पदों में भी दीख पड़ेगे और उन पर दी गई टिप्पणी भी इसी कारण बहुत कुछ अनुमान पर ही आश्रित जान पड़ेगी। शब्दों एवं वाक्यांशों के अभिप्राय कहीं-कहीं उनके प्रतीकार्यों द्वारा भी स्पष्ट कर दिये गए हैं।

सत-परपरा के अन्तर्गत साधारणतः वे ही सत सम्मिलित किये जाते हैं जिन्होंने सत कबीर साहब अथवा उनके किसी अनुयायी को अपना पथ-प्रदर्शक माना है। किन्तु उनमें ऐसेअन्य सतों की भी गणना कर ली जाती है जिन्होंने उनके द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों को किसी-न-किसी रूप में अपनाया है। इसके सिवाय उसमें कभी-कभी जैसे महात्माओं को भी स्थान दिया जाता है जो सूफी, वेदाती, सगुणोपासक भक्त, जैनी या नाथपंथी समझे जाते हुए भी, अपने विचार-स्वातंत्र्य एवं निरपेक्ष व्यवहार के कारण संतवत् माने जाते रहे हैं। इस सग्रह में ऐसे सभी प्रकार के सतों की कुछ-न-कुछ बानियाँ संगृहीत हैं। इनका वर्गीकरण भिन्न-भिन्न युगों के आधार पर किया गया है और प्रत्येक युग की प्रवृत्ति विशेष का परिचय देने के लिए उसके पहले 'सामान्य परिचय' जोड़ दिया गया है। फिर भी सतों का रचनाओं तथा उनके जीवन-वृत्तों में घनिष्ट सम्बन्ध है। इस कारण पद्यों के पहले उनकी संक्षिप्त जीवनी भी दे दी गई है। संगृहीत पद्यों को जिन ग्रंथों वा स्थलों से लिया गया है तथा जिनसे भूमिकादि लिखने में किसी-न-किसी प्रकार की सहायता मिल सकी है, उनकी एक सूची पुस्तक के अंत में 'सहायक साहित्य' के नाम से दे दी गई है। संभव है, उसमें कई उल्लेखनीय नामों का समावेश नहीं हो पाया हो, किन्तु ऐसी बात भूल से ही हो पायी है।

प्रस्तुत सग्रह का संपादक उन सभी लेखकों, प्रकाशकों वा साहित्य-प्रेमियों का आभारी है जिनसे उपलब्ध होने वाली सामग्रियों का उसने किसी-न-किसी रूप में उपयोग किया है अथवा जिनकी विचारधारा एवं सकेतो द्वारा उसे कोई प्रेरणा मिल पायी है। सतों की अधिकांश रचनाएँ बहुत कुछ अपेक्षित-सी ही बनी रहती आई हैं और अभी तक केवल कुछ ही साहित्य-मर्मज्ञों ने इस दिशा की ओर अपना समुचित ध्यान दिया है। अतः इस विषय के प्रायः अछूता-सा रह जाने के कारण संपादक की अनेक बातें विचित्र-सी लग सकती हैं और उसके कथनों में अनधिकार चेषा का भी प्रतीत होना संभव है। फिर भी उसे विश्वास है कि इस पुस्तक में संगृहीत अनेक रचनाएँ उसे इस प्रकार के आरोपों से बचाने में स्वयं समर्थ हो सकेंगी।

अतः मैं उन सज्जनों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर देना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रकार का एक सग्रह निकालने के लिए अपना सुझाव दिया था अथवा जिन्होंने इसके लिए सामग्रियाँ प्रस्तुत कर दीं। इस सम्बन्ध में यहाँ विशेषकर मेरे अनुज श्री नर्मदेश्वर चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है जिन्होंने इस कार्य में मुझे अनेक प्रकार की सहायता पहुँचायी है और इसे पूरा करने में सदा सक्रिय सहयोग प्रदान किया।

वलिया,
कार्तिकी पूर्णिमा
स० २००५

—परशुराम चतुर्वेदी

विषय-सूची

भूमिका

पृष्ठ-संख्या

काव्य-परिचय, हिन्दी-कान्यधारा, सत-परपरा, सत-मत, संत-साहित्य, सत-काव्य (काव्य का आदर्श, रहस्यवाद, दाम्पत्य-भाव, रस, अलंकार, उल्टवाँसी, प्रकृति-चित्रण, मगीत-प्रेम, छंद, भाषा), उपसंहार । १

१. प्रारंभिक युग (सं० १२००-१५५०)

(१) सामान्य परिचय	७५
(२) सत जयदेव	७६
(३) सत सधना	७६
(४) सत वेणी	७६
(५) सत त्रिलोचन	८१
(६) सत नामदेव	८२
(७) स्वामी रामानंद	८६
(८) सत सेन नाई	९०
(९) मत कबीर साहब	९०
(१०) सत पीपाजी	११४
(११) मत रैदासजी	११४
(१२) सत कमाल	१२०
(१३) मत धन्ना भगत	१२१

२ मध्य युग (पूर्वाद्धि सं० १५५०-१७००)

(१) सामान्य परिचय	१२३
(२) मत जभनाथ	१२४
(३) गुरु नानक देव	१२५
(४) शेख फरीद	१३३
(५) मत सिगाजी	१३४
(६) मत भीषनजी	१३७
(७) सत धर्मदास	१३८
(८) मत दादूदयाल	१४०
(९) गुरु अर्जुनदेव	१४७
(१०) मत बपनाजी	१५३
(११) मत बावरी साहिवा	१५६
(१२) मत वीरू माह्व	१५७
(१३) मत गरीबदास जी (दादूपथी)	१५८
(१४) सत हरिदास (निरजनजी)	१६०
(१५) सत आनंदधन	१६४
(१६) सत भीषजनजी (दादूपथी)	१६८
(१७) सत बाजिदजी (दादूपथी)	१७०

विषय

पृष्ठ-संख्या

(१८) गुरु तेगबहादुर	१७३
(१९) संत भलूकदास	१७८
३ मध्य युग (उत्तरार्द्ध स० १७००-१८५०)	
(१) सामान्य परिचय	१८४
(२) संत बाबालाल	१८६
(३) संत तुरसी दास (निरंजनी)	१८७
(४) संत रज्जबजी	१८८
(५) संत सुन्दरदास (छोटे)	१९५
(६) संत यारी साहब	१९८
(७) बाबा धरनी दास	२०१
(८) संत वृला साहब	२०४
(९) गुरु गोविंद सिंह	२०७
(१०) संत वुल्लेशाह	२०९
(११) संत गुलाल साहब	२११
(१२) संत जगजीवन दास (सत्तनामी)	२१४
(१३) संत दीन दरवेश	२१६
(१४) बाबा किनाराम	२२०
(१५) संत दरिया साहब (मारवाड वाले)	२२२
(१६) संत गरीबदास	२२६
(१७) संत दरियादास (बिहार वाले)	२३१
(१८) संत चरणदास	२३५
(१९) संत शिवनारायण	२३६
(२०) संत भीखा साहब	२४२
(२१) संत सहजोबाई	२४७
(२२) संत दयाबाई	२४८
(२३) संत रामचरन	२५०
४ आधुनिक युग (स० १८५० से आगे)	
(१) सामान्य परिचय	२५३
(२) संत रामरहस दास	२५४
(३) संत पलटू साहब	२५५
(४) संत तुलसी साहब	२६३
(५) साधु निश्चलदास	२६६
(६) संत शिवदयाल	२६७
(७) संत सालिगराम	२७१
(८) स्वामी रामतीर्थ	२७५
परिशिष्ट	
पारिभाषिक शब्दावली	२७८
सहायक साहित्य	२८१

भूमिका

काव्य-परिचय

‘काव्य’ के सम्बन्ध में अनेक साहित्यज्ञों ने बहुत कुछ विचार किया है। उन्होंने इसकी भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ भी दी हैं। भरत मुनि से लेकर आधुनिक विद्वानों तक ने इस ओर सदा अपने-अपने दृष्टिकोण के अनुसार ध्यान दिया है और उसी के आधार पर उन्होंने इसका परिचय भी देने के प्रयत्न किये हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी ने ऐसा करते समय इसके उद्देश्य या परिणाम को अधिक महत्व दिया है तो दूसरे ने इसकी कतिपय विशेषताओं को ही प्रधानता दी है। इसी प्रकार यदि कुछ लोगो ने इसके मूलतत्त्व या आत्मा की ओर निर्देश किया है तो अन्य लेखको ने इसके बाह्य रूप को ही सब कुछ मान लिया है। वर्तमान आलोचको द्वारा इसी कारण, उनकी विभिन्न परिभाषाएँ कभी-कभी एकांगी एवं अनुपयुक्त ठहरा दी जाती हैं और उन पर पूर्ण सतोष नहीं प्रकट किया जाता। फिर भी अपनी-अपनी परिभाषा देने की परम्परा अब तक लगभग पूर्ववत् ही चली आ रही है। अपने पूर्वकालीन साहित्यज्ञों के ऐसे ‘दोषपूर्ण’ वक्तव्यों को सुधारने के प्रयत्न में ये लोग अपनी ओर से भी कुछ-न-कुछ नवीनता लाते आ रहे हैं। इन विद्वानों में कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने यदा-कदा उक्त भिन्न-भिन्न अङ्गों का समन्वय करने की चेष्टा भी की है। यदि इस प्रकार के लोगों की दृष्टि से विचार किया जाय तो सच्चा काव्य केवल उस प्रभावपूर्ण वाक्य या वाक्यसमूह को ही कह सकते हैं जिसके शब्द सारगर्भित हों, जो गहरी अनुभूतिजन्य होने के कारण अपने आप, किन्तु किसी कलात्मक ढङ्ग से अभिव्यक्त हुआ हो और जो अपने उदात्त भावों के कारण, आनन्द के साथ-साथ मानव-जीवन की प्रगतिशीलता में सहयोग भी प्रदान कर सकता हो।

परन्तु उपर्युक्त सभी गुणों से युक्त काव्य कोई आदर्श कृति ही कही जा सकती है जिसके उदाहरण भी बहुत कम मिल सकेंगे। ऐसी दशा में सारे बहुमान्य काव्यग्रन्थों में से अधिकांश को हमें उनसे पृथक् कर देना पड़ेगा और उन्हें किसी अन्य कोटि की रचनाओं में स्थान देना होगा। मानव-समाज द्वारा प्रयुक्त वाक्यसमूह आज तक पद्य-गद्य नामक दो भिन्न-भिन्न रूपों में दीख पड़ते आए हैं जिनमें से प्रथम का प्रयोग हमारे वाङ्मय के अन्तर्गत द्वितीय से कदाचित् कुछ पहले आरम्भ हुआ था। उसी की उत्कृष्ट रचनाओं को स्वभावतः काव्य की सजा देने की प्रथा भी पहले पहल चली थी। फिर पद्य के वैसे उदाहरणों की ही मुख्य-मुख्य विशेषताएँ काव्य के लक्षण समझी जाने लगीं और वे ही उसका मानदण्ड भी बन गईं। पीछे आने वाले कवियों ने उन्हें को अपने सामने रखकर अपने काव्यग्रन्थों की रचना की और अपने-अपने समाज में यश एवं धन भी उपार्जित किया। उक्त उत्कृष्ट पद्यों का चुनाव किसी समाज में उसके सहृदय व्यक्ति की रुचिविशेष के आधार पर ही होता रहा। इसी कारण, देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार उक्त मान्य लक्षणों का बहुत कुछ भिन्न-भिन्न हो जाना भी स्वाभाविक था। काव्य की विविध परिभाषाओं में दीख पड़ने वाली उपर्युक्त विभिन्नताएँ भी सम्भवतः इसी कारण आ गईं होंगी। किन्हीं एक परिभाषा को स्वीकार कर लेने में हमें आजकल कुछ कठिनाई भी जान पड़ती है।

इसके सिवाय भरत मुनि के समय से लेकर आज तक मानव-समाज में अनेक परिवर्तन भी हो चुके हैं। भिन्न-भिन्न देशों की जातियाँ अपनी-अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को साथ लिये हुए क्रमशः एक-दूसरे के अधिकाधिक संपर्क में आती जा रही हैं। उनकी रहन-सहन, वेश-भूषा एवं आचार-विचार-पद्धतियों तक में कुछ-न-कुछ परिवर्तन होते जा रहे हैं और उनकी साहित्यिक रुचि पर भी इसका प्रभाव पड़ता जा रहा है। भिन्न-भिन्न परिभाषाओं के उक्त समन्वय-सम्बन्धी प्रयास का एक यह भी बहुत बड़ा कारण है। किसी काव्य की रचना करते समय अब उसके रचयिता का अधिक व्यापक दृष्टि से विचार करना स्वाभाविक हो गया है। अब केवल उसी काव्य-कृति का समाज में अधिक स्वागत होना सम्भव है जो जन-सामान्य की रुचि को भी अधिक-से-अधिक सतुष्ट करने में समर्थ हो। वैसे काव्य अब कभी चिरस्थायी नहीं हो सकते जो केवल व्यक्तिगत 'यश' वा 'अर्थ' की अभिलाषा में किसी ऐश्वर्यशाली पुरुष की छत्र-छाया में रचे गए हों और जो केवल भाषाविषयक बाह्य विशेषताओं का ही प्रदर्शन करते हों। सच्चे काव्य का मूल्यांकन अब उसके केवल मनोरंजन मात्र होने में ही नहीं, अपितु उसके विषय की व्यापकता, उसके उद्देश्य की महानता तथा उसकी उस शक्ति के आधार पर ही होगा जिससे वह अधिकाधिक जनहृदय के मर्मस्थल को स्पर्श भी कर सकता हो। भाषा वा शैलीगत सौंदर्य अथवा व्यक्तिगत विशेषताओं को इसी कारण, क्रमशः गौण स्थान दिया जाने लगा है और विषय का महत्व ही आजकल उसका प्रधान लक्ष्य समझा जाने लगा है।¹

किसी काव्य में प्रधानतः दो बातें देखने में आती हैं। उनमें से एक का सम्बन्ध उसके विषय से होता है और दूसरी का उसकी भाषा के साथ रहा करता है। भाषा की दृष्टि से उसकी उत्कृष्टता प्रायः उसके शब्दचयन, वाक्यरचना एवं वर्णनशैली में देखी जाती है और विषय की दृष्टि से उसकी खोज उसके भावगाभीर्य, अर्थगौरव तथा उस उद्देश्य में की जाती है जिसकी ओर वह संकेत करता है। दोनों में से किसी एक विशेषता के ही कारण कोई काव्य क्रमशः भाषाप्रधान वा भावप्रधान कहा जाता है। पहले प्रकार के काव्य का रचयिता किसी विषय को लेकर उसकी वर्णन-शैली में अपनी सारी प्रतिभा-पटुता प्रदर्शित करता हुआ लक्षित होता है। वह अपने वाक्यों में शब्द-सौंदर्य भरता है, विविध अलंकारों के प्रयोग करता है, उक्ति-वैचित्र्य का आश्रय लेता है, लय का आयोजन करता है और अपने भावों को ऐसी निपुणता के साथ व्यक्त करता है जिससे उसकी कृति में एक प्रकार का चमत्कार-सा आ जाता है। परन्तु दूसरे प्रकार का कवि अपने वर्णन के साधनों की ओर उतना ध्यान नहीं देता। उसका वर्णन-विषय उसे इतनी गहराई तक प्रभावित किये रहता है कि उसे ज्यों-का-त्यों व्यक्त कर देने में ही उसे एक प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है। उसके भावों की व्यञ्जना में किसी प्रयास की अपेक्षा नहीं रहा करती और वे उसके शब्दों द्वारा आप-से-आप रमणीयार्थों के रूप में व्यक्त होते जाते हैं। भाषा का सौंदर्य यहाँ पर वास्तविक भावों को यथावत् बहान करने वाली उसकी क्षमता में ही देखा जाता है, उसके बाह्य रूप की सजावट में नहीं। यह बात

१. तुलनीय—“It may be quite true that fine and telling rhythms without substance (substance of idea, suggestion, feeling) are hardly poetry at all, even if they make good verse.”—Letters of Sri Aurobindo (Third Series), p 11

दूसरी है कि भाषा पर अच्छा अधिकार प्राप्त रहने के कारण ऐसा कवि कभी-कभी उसे सँवारने का भी कुछ-न-कुछ प्रयत्न कर देता है।

अतएव, किसी काव्य का वास्तविक महत्व भाषा से अधिक उसके भावों के ही कारण माना जा सकता है। भाव, वस्तुतः काव्य-पुरुष का 'स्वभाव' है जब कि भाषा केवल उसका 'शरीर' मात्र ही कही जा सकती है। इस कारण, जिस प्रकार किसी प्रकृत मनुष्य के चरित्र के सुन्दर बने रहते उसके शरीर का भी सुन्दर होना अपेक्षित नहीं, उसी प्रकार उत्कृष्ट भावों की उपस्थिति में काव्य के भाषा-सौन्दर्य का भी होना अनिवार्य नहीं कहा जा सकता। इसके सिवाय काव्य का कोई भाषागत दोष किसी प्रकार क्षम्य भी हो सकता है, किन्तु उसके भावों की अशोभनता कभी स्पृहणीय नहीं समझी जा सकती है। काव्यसरिता सुरसरि की भाँति वक्र एव विकृत होने पर भी अपने अन्त पूत मलिला बने रहने के कारण ही अभिनन्दनीय हुआ करती है। इस कारण किसी काव्य को श्रेष्ठ वा साधारण ठहराते समय सर्वप्रथम उसके भावों की दृष्टि से ही विचार करना आवश्यक होता है। यदि उसके भाषा वा शैली सम्बन्धी गुण भी उत्कृष्ट हुए तो वह एक आदर्श काव्य कहा जायेगा, अन्यथा उसे साधारण काव्य की श्रेणी में रख दिया जाता है। उच्च भावों का अभाव किसी पद्य को हल्का एव नीरस बना देता है। वैसी दशा में, उसे कोरी तुकबंदी से अधिक नहीं समझा जाता, जहाँ सुन्दर भावों को यथावत् प्रकट करने वाला गद्य भी 'गद्यकाव्य' की सजा पा जाता है। अतएव काव्य की सतोषप्रद परिभाषा न दे सकने का एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि इस मूलतः भावाश्रित वस्तु का वास्तविक श्रोत हृदयक्षेत्र है, जहाँ पर किसी सीमा की वैसी इयत्ता नहीं प्रतीत होती जिसके आधार पर कोई रूपरेखा निर्धारित की जा सके और उसे सर्व-साधारण के समक्ष उपस्थित किया जा सके। ऐसा प्रयत्न करने वालों की बातें इसी कारण बहुधा दार्शनिक वा रहस्यमय तक बनकर रह जाती हैं और काव्य की कोई रस-युक्त परिभाषा देने की अपेक्षा उसका किसी-न-किसी रूप में परिचय दे देना ही उनके लिये पर्याप्त समझा जाने लगता है।

किसी काव्य के उत्कर्ष में श्रीवृद्धि करने वाली जिन दो प्रमुख बातों की चर्चा साहित्यज्ञों ने विशेष रूप से की है, वे रस-परिपाक एव अलंकारों का समुचित विचार है। 'रस' का वास्तविक अभिप्राय उस 'साहित्यिक स्वाद' से है जो सहृदय व्यक्तित्वों की रसि को बढ़ाने वाली काव्य-शक्ति के रूप में अनुभूत होता है। परन्तु उसका एक अन्य अर्थ उन विविध सहानुभूतियों के रूप में लक्षित होने वाले कवि के विशेष भावों अथवा काव्यरचना के पात्रों के विशेष अनुभवों के साथ सगमन करती है। उन्हें कतिपयः मृमानसिक वृत्तियों के रूप में शृंगार, वीर, हास्य, अद्भुत, शान्त, रौद्र, वीभत्स, अरुण तथा भयानक के पारिभाषिक नामों द्वारा नव प्रकार से गिनने की परिपाटी चली आती है। इस दूसरे प्रकार का रस उस न्यूनाधिक स्थायी प्रभाव का परिचायक है जो किसी काव्य के पाठक वा श्रोता के ऊपर पड़ सकता है और उसके मनोभाव में कुछ परिवर्तन लाने में भी समर्थ होता है। इसके विपरीत, अलंकार किसी ऐसी रचना के विभिन्न भावों के उनके यथेष्ट रूप में ग्रहण करते समय उनके स्पष्टीकरण में सहायक हुआ करता है। किसी रचना के अन्तर्गत रसविशेष का परिपाक इष्ट प्रभाव का उत्पादन न कर सकता हो उसमें रसभंग वा रस-दोष आ जाता है और वह कृति अनौचित्य प्रदर्शित करती है।¹

१ ध्वनिकार आनन्द चर्धनाचार्य ने इनके विपरीत अनौचित्य को ही रसभंग का कारण बतलाया है जो आलोचनात्मक दृष्टिकोण के कारण है और वह भी ठीक ही है।

इसी प्रकार जब किसी अलंकार के प्रयोग द्वारा भावविशेष का अभीष्ट रूप हृदयगम नहीं हो पाता, अपितु वह केवल चमत्कारवद्धक ही सिद्ध होता है, तो वह एक प्रकार के काव्य-दोष का कारण बन जाता है। काव्य के उत्कर्ष का आधार समझी जाने वाली कतिपय साहित्यज्ञो द्वारा प्रस्तावित 'ध्वनि' एवं 'रीति' नामक शक्तियों की चर्चा भी क्रमशः रस एवं अलंकार का वर्णन करते समय ही की जा सकती है। क्योंकि ध्वनि एक प्रकार के 'साहित्यिक स्वाद' की ही सृष्टि करती है और अनंकार को भी इसी प्रकार, वस्तुतः वर्णनशैली के एक ढंग विशेष में अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता।

हिन्दी काव्यधारा

हिन्दी काव्य का इतिहास कम पुराना नहीं है। अपभ्रंश एवं प्राचीन हिन्दी की वेश-भूषा में इसके उदाहरण विक्रम की द्वितीयाब्दी से ही मिलने लगते हैं जिनमें से कुछ तो प्रबन्धकाव्य हैं और दूसरे फुटकर पदों आदि के रूपों में दीखते हैं। उस काल हिन्दी भाषा का क्रमशः निखरना आरम्भ हो जाता है और उसका वास्तविक हिन्दी रूप विक्रम की १३वीं शताब्दी में जाकर प्रकट होता है। इस समय तक रची गई काव्यों की सबदियों, चारणों के छप्पयों, भक्तों के पदों तथा अज्ञात कवियों की प्रेम-कहानियों में हमें इसके अनेक शब्द एवं वाक्य कुछ परिचित से समझ पड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम किसी सुविदिन क्षेत्र में पदार्पण कर रहे हैं। इस समय अपने चारों ओर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि हिन्दी काव्य की सरिता एक से अधिक स्रोतों में प्रवाहित हो रही है जिनके मूल उद्गमों की परम्पराएँ भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक का लगाव योग तथा सांप्रदायिक विषयों से है तो दूसरे का श्रद्धा एवं भक्ति के साथ है। इसी प्रकार यदि एक अन्य का सम्पर्क प्रेमाख्यानों से है तो दूसरे का वीरगाथाओं तथा कौर्तमानों के साथ है। इसी बात को यदि साहित्यिक शब्दावली द्वारा व्यक्त किया जाय तो कह सकते हैं कि प्रथम दो प्रकार की रचनाएँ यदि शातरस-प्रधान हैं तो तीसरे प्रकार की शृंगाररस-प्रधान। उसी प्रकार उक्त अंतिम दो की गणना हम वीररस-प्रधान काव्यों में कर सकते हैं। कहना न होगा कि उपर्युक्त विषय किसी-न-किसी रूप में हमारे हिन्दी काव्य की प्रमुख वर्ण्य-वस्तु बनकर प्रायः ८०० वर्ष और आगे तक निरंतर चले आते हैं। आधुनिक समय तक पहुँचने पर ही हमें उनमें कोई वास्तविक परिवर्तन लक्षित हो पाता है।

हिन्दी साहित्य के इतिहासकार उसके काव्य का आरम्भ पहले-पहल अधिकतर वीररस-प्रधान कृतियों से ही किया करते थे और उसका आदिकाल 'वीरगाथा-काल' के नाम से प्रसिद्ध हो चला था। किन्तु इधर की खोजों द्वारा प्राप्त किये गए हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर अब यह नामकरण कुछ अनुपयुक्त-सा जान पड़ने लगा है और भिन्न-भिन्न लेखक अब इसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारने लगे हैं। तदनुसार आजकल यदि कोई इसे उस समय की प्रचलित भाषा के आधार पर नाम देना चाहते हैं तो दूसरे इसकी उपलब्ध कृतियों की पृष्ठभूमि-स्वरूप सामाजिक दशा को महत्व देते हैं। अन्य लोग इसे केवल आदिकाल वा प्रारंभिक युग कहकर ही सन्तोष ग्रहण कर लेते हैं। विषय की दृष्टि से इस युग में उक्त तीनों रसों की रचनाएँ प्रायः समान रूप से दोख पड़ती हैं। बौद्ध सिद्धों, जैन मुनियों तथा इसके उत्तरार्द्ध काल के भक्त कवियों की कृतियों में शातरस की प्रधानता है। प्रेम-कहानियों में शृंगाररस प्रमुख बन गया है और जैन प्रबन्ध-काव्यों वा रसों जैसी रचनाओं में प्रसंगानुसार वीर एवं शृंगार दोनों ही प्रायः एक

समान वर्त्तमान है। इसी प्रकार आगे विक्रम की चौदहवीं शताब्दी तक के समय का पूर्वार्द्ध अधिकतर शातरस-प्रधान एव उत्तरार्द्ध शृंगाररस-प्रधान है। वीररस के काव्यों की संख्या वैसी कृतियों की अपेक्षा बहुत कम दीख पड़ती है। पद्महवीं से लेकर सत्रहवीं तक फिर इसी प्रकार शातरस-प्रधान काव्यों का ही बाहुल्य रहता है; आगे की उन्नीसवीं शताब्दी तक फिर शृंगाररस की प्रधानता हो जाती है। वीररस की कृतियों का कोई अपना विशेष युग नहीं है और वे सदा केवल छिटपुट रूप में ही दिखलाई पड़ती हैं।

दार्शनिक एव धार्मिक विषय हिन्दी काव्यधारा की कदाचित् सबसे प्राचीन वर्ण-वस्तु हैं। इनका अस्तित्व उसके अपभ्रंश के रूप में भी पाया जाता है। विक्रम की द्वितीयाब्दी में सर्वप्रथम, हमें बौद्ध सिद्धों की रचनाएँ मिलती हैं जिनमें वज्रयान एव सहज-यान सम्बन्धी सांप्रदायिक विचारों और उनकी साधनाओं की चर्चा की गई है तथा उनसे विरोधी संप्रदायों की अनेक बातों की आलोचना भी की गई है। प्रायः उसी प्रकार की बातें, हमें आगे चलकर नाथपंथी 'जोगियों' तथा जैन मुनियों की भी वैसी उपलब्ध रचनाओं में दीख पड़ती हैं। इनमें प्रधान अंतर यह है कि बौद्ध सिद्धों की रचनाओं में जहाँ केवल 'बोधि', 'सुख' एव 'सहज' का महत्व, नैरात्मा की विविध चेष्टाओं तथा कतिपय यौगिक साधनाओं के ही प्रसंग आते हैं, वहाँ नाथों की रचनाओं में हमें ईश्वरत्व जैसी अस्तित्व भावना भी लक्षित होने लगती है। उस काल की प्रायः सभी वैसी रचनाओं में हमें कुछ नैतिक बातों का भी समावेश स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ये सभी रचनाएँ अधिकतर सांप्रदायिक प्रेरणा से ही लिखी गई हैं और इनमें स्वभावतः उपदेशों की ही भरमार है। फिर भी बौद्ध सिद्धों के चर्या-पदों, नाथों की सब्दियों, जैनियों के चरित्तों एव पुराण-ग्रन्थों तथा उन सभी के अनेक दोहों में हमें अनेक ऐसे स्थल भी मिलते हैं जिन्हें हम काव्य के अच्छे उदाहरण कह सकते हैं। हिन्दी-साहित्य के इतिहास के ये ४०० वर्ष उसके प्रारम्भिक युग के ही द्योतक हैं। यह वस्तुतः अपभ्रंश वा प्राचीन हिन्दी अथवा राजस्थानी का युग है जिस कारण इस समय की वैसी उपलब्ध कृतियों की गणना हिन्दी काव्यों में करना उचित नहीं कहा जा सकता। हिन्दी काव्यधारा का स्रोत इनमें बहुत क्षीण रूप में ही दीख पड़ता है।

हिन्दी के उपर्युक्त प्रारम्भिक युग से ही भारत पर मुसलमान आक्रमणकारियों के आक्रमण होने लगे थे। स० ७६६ में उन्होंने सिंध प्रदेश पर पहले धावा किया और फिर ११वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में महमूद गजनी (स० १०४५-१०६७) के हमले हुए जिनमें यहाँ की सम्पत्ति कई वार लूटी गई। भारत उस समय वास्तव में, समृद्धशाली देश था और यहाँ की कृषि, कला, एव वाणिज्य की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल चुकी थी। यहाँ के राजा, सेठ एव महत-जैसे लोग विलासिता में निमग्न रहा करते थे। उनके तथा साधारण जनता के बीच बहुत बड़ी खाई बन गई थी। राजाओं के दरवार लगते थे जहाँ सेवकों तथा चाटुकारों की भीड़ बनी रहती थी। विलासिता-उत्तेजक सजावटों तथा युद्ध-सामग्रियों में धन का अपव्यय हुआ करता था। युद्ध भी अधिकतर आपस में ही हुआ करते थे और विदेशी आक्रमणों की गम्भीरता की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं दिया जाता था। फलतः विक्रम की १३वीं शताब्दी के मध्यकाल में जब शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी (स० १२४६-१२६३) के धावे हुए तब स्थिति सम्भाली न जा सकी और दिल्ली शासन को बहुत दिनों के लिए पराधीन बन जाना पड़ा। गौरी के एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक (स० १२६३-१२६६) ने यहाँ पर जमकर शासन करना

आरम्भ कर दिया। भारतीयों की स्वतंत्रता में अगले प्राय ७५० वर्षों तक निरंतर ह्रास होता चला आया। विक्रम की १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में मुगल राज्य की स्थापना होने के पहले तक कई भिन्न-भिन्न मुस्लिम वंशों ने शासन किया। किन्तु शांति एवं समृद्धि में वृद्धि की अपेक्षा बराबर कमी ही होती गई। भारतीय जनसमाज, जाति-पाँति, छुआछूत तथा पारस्परिक कलह आदि के कारण विभ्रुखल बनकर आडंबर एवं मिथ्याचार का भी क्रमशः शिकार बनता गया।

विक्रम की १२वीं एवं १३वीं शताब्दियों का युग वैष्णव धर्म के तीन प्रमुख आचार्यों श्री रामानुज, निम्बार्क एवं मध्व के आविर्भाव का भी समय था जिसमें वेदात्मक भक्तिमार्ग का प्रचार सगठित रूप में आरम्भ हुआ और दक्षिण से लेकर उत्तर तक बड़े वेग के साथ फैलने लगा। इसके मूल सिद्धांत उक्त आचार्यों द्वारा निर्मित भाष्यो के अनिर्दिष्ट विष्णु पुराण एवं पाचरात्र संहिताओं पर भी बहुत कुछ आश्रित थे। इसकी विविध साधनाएँ वैधमार्गों का अनुसरण करती थीं। वैष्णव धर्म की रागानुगा शाखा का प्रचार कुछ आगे चलकर आरम्भ हुआ जब 'श्रीमद्भागवत' को अधिक महत्त्व दिया जाने लगा और प्रेममूलक भक्ति का उपदेश दिया जाने लगा। विक्रम की १२वीं शताब्दी के ही लगभग यहाँ पर उस नवागत विदेशी धर्म का भी सगठित प्रचार आरम्भ हुआ जिसका नाम 'मजहबे इस्लाम' था और जिसे तत्कालीन मुस्लिम शासकों की राजकीय सहायता भी उपलब्ध थी। इसकी कई बातें भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के प्रतिकूल पड़ती थीं और यह एक आक्रामक के भी रूप में अग्रसर होता जा रहा था। अतएव, भारतीय समाज को इसके कारण विवश होकर अपने आचार एवं सगठन के नियमों में अनेक परिवर्तन करने पड़ गए। बौद्ध धर्म इसके बहुत पहले से ही तान्त्रिक एवं योग-क्रियामूलक रूप ग्रहण कर चुका था और नाथ-संप्रदाय के साथ-साथ हिन्दू धर्म के विस्तृत सागर में क्रमशः लीन होता जा रहा था। उत्कल एवं महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों की विचित्र परिस्थितियों ने तो उन्हें यहाँ तक प्रभावित किया कि वहाँ के वैष्णवों से इनके सहज-यानियों तथा नाथ-जोगियों का कोई विशेष अंतर ही नहीं रह गया। फलतः उत्कल एवं बंगाल के तत्कालीन वातावरण ने इधर सत जयदेव को उत्पन्न किया और महाराष्ट्र की परिस्थितियों के अनुसार उधर वारकरी संप्रदाय चल निकला जिसके सत नामदेव अपने उत्तरकालीन कबीर साहब आदि के आदर्श बन गए।

संत-परंपरा

कबीर साहब जैसे सतों की परंपरा का सूत्रपात विक्रम की १५वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में हुआ जब कि उन्होंने अपने कतिपय विचारों को स्वतंत्र रूप में प्रकट करना आरम्भ किया। स्वामी रामानंद, रविदास एवं पीपा आदि सत भी प्रायः समान भावों द्वारा अनुप्राणित थे और इस नवीन सतमत के प्रचार में प्रायः सभी का सहयोग लगभग एक ही प्रकार का रहा। कबीर साहब साधारण जन-समाज में उत्पन्न हुए थे। उन्हें धन-संपन्न व्यक्तियों अथवा विद्याव्यसनियों के रूप में आकर अपना जीवन विकसित करने का भी कभी अवसर नहीं मिला था। परंतु वस्तुस्थिति को परखने, उसका उचित मूल्यांकन करने तथा व्यापक रूप से विचार करते हुए उसके अनुसार अपने सिद्धांत निर्धारित करने की उनमें अनुपम शक्ति थी। किसी धर्मग्रंथ, संप्रदाय अथवा वर्गविशेष का आश्रय न ग्रहण करते हुए भी वे अपने मतव्यो पर सदा दृढ़ रहे और उन्होंने

उनका पूरी निर्भीकता के साथ प्रचार किया। उन्होंने सभी प्रचलित धर्मों के मूल सिद्धांतों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की, किन्तु उसके बाह्याचारों को गौण स्थान दिया। वे योथी विडवनाओं के प्रबल विरोधी थे और सत्य वा ईश्वर के नाम पर ढोंग रचने अथवा स्वार्थ-साधन करने वालों को खरीखोटी सुनाने में कभी नहीं चूकते थे। उनकी सारी बातें निजी अनुभव को ही अपनी कसौटी के लिए लक्ष्य बनाती थी। अतएव उनके हृदय की सचाई के प्रति विश्वास का होना असंभव न था और धीरे-धीरे सभी उन्हें श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से देखने लगे।

प्रसिद्ध है कि कबीर साहब ने स्वामी रामानन्द (स० १३५५-१४६७) को अपना दीक्षा-गुरु स्वीकार किया था। सत रविदास, सेन, पीपा, घग्ना आदि उनके गुरुभाई थे। उक्त स्वामीजी के ही उपदेशों से प्रभावित होकर इन सभी लोगों ने सत-परपरा का सूत्र-पात किया था। परन्तु इसके लिए न तो कोई स्पष्ट तथा ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं, न इन सतों की किन्हीं रचनाओं द्वारा ही इसकी पुष्टि होती है। इसके सिवाय इन सभी सन्तों का स्वामी रामानन्द के साथ समसामयिक होना भी सिद्ध नहीं होता, जिस कारण उनके साथ इन सभी महापुरुषों के किसी प्रत्यक्ष सम्बन्ध के विषय में अनुमान करना अधिकतर जनश्रुतियों तथा पौराणिक गाथाओं के आधार पर ही संभव कहा जा सकता है। बात यह है कि उस समय के पहले, अर्थात् लगभग ३०० वर्षों से ही सन्त-परपरा की विचारधारा के लिए अनुकूल क्षेत्र तैयार होता आ रहा था। पूर्वी भारत की ओर विशेषतः उत्कल एवं बंगाल प्रदेशों में बौद्ध धर्म के क्रमशः वज्रयान एवं सहजयान में परिणत हो जाने के कारण, उसके तथा स्थानीय वैष्णव संप्रदायों के बीच कोई विशेष अंतर नहीं रह गया था। वे एक-दूसरे के साथ कई बातों का आदान-प्रदान करते हुए निकटतर आने लगे थे। महाराष्ट्र एवं राजस्थान की ओर भी इसी प्रकार नाथपथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदायों की विचारधाराएँ आपस में मिलती जा रही थी। सुदूर कश्मीर तक ऐसी बातों का प्रभाव वहाँ के शैव संप्रदाय की अनेक बातों में देख पड़ने लगा था। फलस्वरूप पूर्व की ओर सत जयदेव, दक्षिण की ओर सत ज्ञानदेव एवं नामदेव, पश्चिम की ओर सत वेनी एवं सधना तथा कश्मीर की ओर सत लालछोद का आविर्भाव स्वामी रामानन्द से पहले ही हो चुका था। वे कबीर साहब तथा स्वयं उनके लिए भी पथ-प्रदर्शन का काम कर सकते थे। स्वामी रामानन्द श्री-संप्रदाय के अनुयायी श्री राघवानन्द के दीक्षित शिष्य थे। इन पर नाथपथ की साधनाओं तथा सिद्धांतों का भी बहुत कुछ प्रभाव पड़ चुका था। विस्तृत देशाटन तथा विविध सत्संगों के कारण उनके विचार अपने गुरु से भी कहीं अधिक व्यापक एवं उदार बन गए थे। अतएव स्वामी रामानन्द कबीर साहब के प्रत्यक्ष गुरु न होते हुए भी उनके अधिक निकट रहने के कारण उन्हें भलीभाँति प्रभावित कर सकते थे। परन्तु यह बात कबीर साहब के सभी समसामयिकों के विषय में भी उसी प्रकार घटायी नहीं जा सकती।

वास्तव में इन सतों के सम्बन्ध में इनके किसी सांप्रदायिक दीक्षा-गुरु के रहने वा न रहने का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न भी नहीं उठता। 'सत' शब्द 'सत्' शब्द का एक अन्यतम रूप है जिसका वास्तविक अर्थ अस्तित्व का बोधक है और जो एक प्रकार से 'सत्य' का भी पर्यायवाची है। सतों का प्रधान लक्षण, इस कारण, यही हो सकता है कि वे सत्य के प्रति पूरी 'आस्था' रखते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल भी देते हैं। सत्य की अनुभूति उनमें उसके साथ-साथ तादात्म्य का भाव ला देती है जिस कारण

उनमें सम्यक् दर्शन की शक्ति आ जाती है और उनका जीवन-स्तर बहुत ऊँचा बनकर उनके व्यक्तित्व को नितांत शुद्ध, सरल एवं सात्विक रूप प्रदान कर देता है। तदनुसार उनमें किसी प्रकार के सकुचित वा सकीर्ण विचारों के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। वे सभी धर्मों, संप्रदायों, जातियों वा वर्गों को समान दृष्टि से देखने लग जाते हैं। उन्हें यदि गुरु की आवश्यकता भी पड़ती है तो केवल इसीलिए कि वह उनके प्रारंभिक साधारण जीवन की दशा में उनके सामने कोई-न-कोई एक मकेन वा सुझाव-सा प्रस्तुत कर देता है जिसकी झलक उसके प्रवाह की दिशा को सहसा बदल देती है। गुरु उनका इस प्रकार केवल पथ-प्रदर्शन मात्र करता है। 'जीवन' का पूर्ण कायापलट उनकी निजी साधना एवं अनुभूति पर ही आश्रित रहा करता है। उनके लिए न तो किसी संप्रदाय-विशेष के रूढिगत नियमों का पालन आवश्यक होता है, न वे इसी कारण किसी व्यक्ति-विशेष के ऐसे दीक्षित शिष्य ही कहे जा सकते हैं जिनके लिए उसने कतिपय विधियों का निर्वाह तथा साधनाओं का अभ्यास किसी प्रकार अनिवार्य बतलाया हो।

कबीर साहब और उनके समसामयिक सतों का काल सत-परंपरा के लिए प्रारंभिक युग था। उस समय के किसी भी सत ने न तो अपने अनुकरण में अग्रसर होने वालों का कोई मगठन किया, न उन्हें किसी साधना वा मदेश के प्रचार के लिए कोई प्रेरणा प्रदान की। जहाँ तक पता चलता है, उन लोगों ने जो भी उपदेश दिये, अपने व्यक्तिगत अनुभवों के अनुसार ही दिये और प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी अनुभव की कसौटी पर भलीभाँति उसे परखकर ही स्वीकार करने का परामर्श दिया। किन्तु सत-परंपरा की प्रगति के मध्य युग, अर्थात् स० १५५० से लेकर स० १८५० तक के ३०० वर्षों में इस नियम का ठीक-ठीक पालन न हो सका और गुरु नानकदेव (स० १५२६-१५६५) के समय से सामुदायिक मगठन, शिष्य-पद्धति-निर्माण तथा उपदेश-संग्रह की प्रथा भी चल निकली। उक्त युग के पूर्वार्द्ध काल (अर्थात् स० १५५०-१७००) में गुरु नानकदेव के नानकपथ के अतिरिक्त न केवल दाहू दयाल (स० १६१०-१६६०) के दाहूपथ, बावरी साहिबा (१७वीं शताब्दी) के बावरीपथ, हरिदास (मृ० स० १७००) के निरजनी संप्रदाय तथा मल्लूकदास (स० १६३१-१७३६) के मल्लूकपथ नामक वर्गों की ही सृष्टि हुई, प्रत्युत कबीर साहब के नाम पर कबीर-पथ भी बन कर तैयार हो गया। इसी प्रकार लालपथ एवं साधसंप्रदाय भी बन गए। इन पथों वा संप्रदायों के भिन्न-भिन्न केंद्र स्थापित हो गए। इनके उपदेश-संग्रहों को धर्मग्रंथों का महत्त्व मिलने लगा। इन पृथक्-पृथक् वर्गों के प्रवर्तकों की मूल विचारधारा के कबीर साहब के सिद्धांतानुसार होने पर भी इनकी सामुदायिक इकाइयों में कुछ-न-कुछ विशेषताएँ भी आने लगीं। उस समय केवल थोड़े ही ऐसे सत थे जिन्होंने उक्त प्रकार के सामूहिक वर्ग-निर्माण की चेष्टा नहीं की।

फिर भी, मध्ययुगीन सत-परंपरा का उक्त पूर्वार्द्ध काल केवल पथ-निर्माण के सूत्रपात तथा उसके लिए किये गए प्रारंभिक प्रयासों के लिए ही प्रसिद्ध है। ऐसे पथों वा संप्रदायों की अधिक मख्या उस युग के उत्तरार्द्ध काल (अर्थात् स० १७००-१८५०) में दीख पड़ी जब कि सत बाबालाल (स० १६४७-१७१२) के नेतृत्व में बाबालाली संप्रदाय, सत प्राणनाथ (स० १६७५-१७५१) का धामी संप्रदाय, साध संप्रदाय की एक शाखा के रूप में सत्तनामी संप्रदाय, बाबा धरनीदास १८वीं शताब्दी पूर्वार्द्ध का धरनीश्वरी संप्रदाय, बिहारी दरियादास (स० १७३१-१८३७) का दरियादासी संप्रदाय, मारवाडी दरिया साहब (स० १७३३-१८१५) का दरियापथ, सत शिवनारायण (१८वीं शताब्दी उत्त-

राई) का शिवनारायणी संप्रदाय, सत चरणदास (स० १७६०-१८३६) का चरणदासी संप्रदाय, सत गरीबदास (स० १७७४-१८३५) का गरीब पथ, सत पानपदास (स० १७७८-१८३०) का पानपपथ और सत रामचरणदास (स० १७७८-१८३०) का राम-सनेही संप्रदाय नामक भिन्न-भिन्न वर्ग प्रतिष्ठित हो गए। इन सभी का अपने-अपने क्षेत्रों में सगठित रूप से प्रचार भी होने लगा। इस काल में दीन दरवेश (उन्नीसवीं शताब्दी का प्रथम चरण) तथा बुल्लेशाह (स० १७३७-१८१०) और बाबा किनाराम (मृ० स० १८२६) जैसे कुछ अन्य सत भी हुए जिन्होंने सत-मत का किसी-न-किसी रूप में प्रचार किया। यह समय उस प्रकार के सतों का था जो सत-मत को अधिकतर किसी-न-किसी मन्वयात्मक दृष्टि से देखते थे। इनमें से कई एक सम्राट् अकबर (स० १५६६-१६६२) की भाँति, एक ऐसे मत का प्रचार करना चाहते थे जिसके अंतर्गत सभी प्रचलित धर्मों के मूल सिद्धांतों का समावेश हो सके। अतः धर्मों के प्रमुख मान्य ग्रंथों का अध्ययन और सूक्तियों एवं वेदांतियों द्वारा प्रभावित विचारों का प्रचार तो हुआ ही, उसके साथ-साथ पौराणिक गाथाओं की सृष्टि, अलौकिक प्रदेशों की कल्पना, भक्तमालों की रचना तथा अपने-अपने श्रेष्ठ ग्रंथों की पूजा भी इस काल से आरंभ हो गई। कुछ सत एक प्रकार के अवतारवाद को अपनाकर अपने को पूर्वकालीन सतों का प्रतिरूप वा भविष्यकालीन मुधारक, अर्थात् मसीहा तक भी घोषित करने लगे। इस युग में एक विशेष बात यह भी देख पड़ी कि उक्त संप्रदायों में से एकाध ने दिल्ली के तत्कालीन शासकों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाया। सत्तनामी संप्रदाय के अनुयायियों ने इसी युग में सम्राट् औरंगजेब (मृ० स० १७६४) के शासन के विरुद्ध स० १७२६ में विद्रोह किया। गुरु नानकदेव के अनुयायी सिखों ने अपने नवे गुरुगोविंद सिंह (स० १७२३-१७६५) के नेतृत्व में उसके साम्राज्य के विरुद्ध 'खालसा' वीरों के रूप में डटकर लोहा लिया।

परन्तु सत-परंपरा के अंतर्गत उक्त प्रकार की सांप्रदायिक मनीषित्तियों का जाग उठना आगे चलकर उसके लिए अहितकर सिद्ध हुआ। भिन्न-भिन्न वर्गों के अनुयायियों का अपने पथ विशेष के प्रति पक्षपात का होता जाना स्वाभाविक था जिस कारण उनमें द्विवादिता एवं सकीर्णता आ गई। वे एक-दूसरे को नितान्त पृथक् तथा भिन्न समझने लगे। इन संप्रदायों के अनुयायी अपने मूल-प्रवर्तकों एवं प्रमुख सतों को राम, कृष्ण, बुद्ध आदि की भाँति देवत्व का स्थान देने लगे। उनकी अर्चना होने लगी। उनका स्तुति-गान आरंभ हो गया। उनके सगृहीत उपदेश ग्रंथों तक को गुरुवत् गौरव प्रदान किया जाने लगा। उनके चित्तों वा समाधियों की पूजा उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य बन गई। उनके मम्माम में किये गए मेलों में प्रचलित पर्वों एवं तीर्थों का-सा चमत्कार आ गया। उनके जीवन की माधारण-सी घटनाओं पर भी पौराणिकता का रंग चढाकर बहुत-सी पुस्तकें लिखी जाने लगीं और सख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अपने-अपने संप्रदायों की गणना अब वे लोग भी क्रमशः अन्य प्रचलित धर्मों के संप्रदायों की भाँति ही करते थे। उनमें विविध वाह्याचारों तथा कल्पित गाथाओं की सृष्टि होती जाती थी जिसका एक परिणाम यह हुआ कि जिन बातों को दूर कर एक शुद्ध एवं सात्त्विक धर्म की प्रतिष्ठा का उद्देश्य पहले उनके सामने रखा गया था, वे उनमें फिर भी प्रवेश करने लगीं और उनका वास्तविक आदर्श उनकी दृष्टियों से ओझल हो गया। अब सतमत एवं अन्य संप्रदायों की मान्यताओं में विशेष अन्तर नहीं रह गया। फलतः उच्च स्तर के सत ऐसी प्रतिकूल भावना की कभी-कभी आलोचना तक करने लगे और कोई-कोई इन पतनीन्मुख प्रवाह की रोकथाम के लिए कटिबद्ध भी हो गए।

विक्रम की उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग प्रथम चरण से ही यहाँ पर अग्नेजो की सत्ता जमने लगी थी। पाश्चात्य ढंग की शिक्षा तथा विदेशी साहित्य के अधिकाधिक अध्ययन के कारण विचारशील भारतीयों में आत्म-निरीक्षण एवं पुनरुद्धार की भावना जागृत हो चुकी थी। विदेशी विद्वानों ने जिस ढंग से हमारे साहित्य, कला एवं संस्कृति का अनुसंधान आरम्भ किया था, उसका अनुकरण अब यहाँ के लोग भी करने लगे थे। पाश्चात्य सभ्यता के आलोक में सभी बातों का मूल्यांकन करते हुए वे उनकी प्राचीन बातों की नवीन व्याख्या करने में भी सलग्न थे। तदनुसार सत-परम्परा के एकाग्र सतों ने भी ऐसे प्रयत्न आरम्भ किये। वे पुराने सन्त जैसे कबीर साहब, गुरु नानकदेव एवं दादूदयाल आदि की अनेक बातों पर अपनी टिप्पणी कर उनके अनुयायियों को सचेत करने लगे थे। सन्त तुलसी साहब (मृ० स० १८६६) तथा राधास्वामी सत्सग के तृतीय गुरु ब्रह्मशंकर मिश्र (स० १६१८-१६६४) ने ऐसे प्रसंगों की बुद्धिवादी एवं वैज्ञानिक व्याख्या कर सतमत का औचित्य एवं महत्त्व दर्शाया। कबीर पंथ के रामरहसदास (मृ० स० १८६६) तथा दादू पंथ के साधु निश्चलदास (मृ० स० १६२०) ने अपने-अपने पंथों के सिद्धांत स्पष्ट करने के उद्देश्य से अपने-अपने ढंग से कतिपय पुस्तकों का निर्माण किया। इसी प्रकार उस समय राजा राममोहन राय (स० १८३५-१८६०) तथा स्वामी दयानन्द (स० १८८१-१९४१) जैसे सुधारकों द्वारा प्रभावित वातावरण के अनुसार कुछ कुरीतियों को दूर करने के प्रयास भी होते जा रहे थे। इतना ही नहीं, इस आधुनिक युग के अन्तर्गत जो स्वामी रामतीर्थ (स० १६३०-१६६३) एवं महात्मा गांधी (स० १६२६-२००४) जैसे सन्त हुए, उन्होंने मानव-जीवन के केवल आध्यात्मिक अंग के ही नहीं प्रत्युत उसकी पूर्णता के भी विकास की ओर सबका ध्यान आकृष्ट किया। व्यक्ति-विकास, पूर्णाङ्ग साधना आदि जिन बातों को कबीर, गुरु नानकदेव तथा सन्त दादूदयाल ने केवल भक्त रूप से ही बतलाया था, उन पर इन्होंने पूरा बल दिया। सन्तों का साधनप्रदाय वाणिज्य एवं व्यवसाय की ओर पहले से ही प्रवृत्त था। राधास्वामी सत्सग की एक शाखा शिल्पकला-विकास में भी लग गई। महात्मा गांधी ने प्रायः सभी प्रकार के ऐसे क्षेत्रों में उन्नति को प्रोत्साहन दिया। इन आधुनिक सन्तों के कारण विचार-स्वातंत्र्य, निर्भीकता, विश्वप्रेम, सत्य, अहिंसा, विश्व-शांति एवं विश्व-नागरिकता जैसे उच्च नैतिक गुणों को अपनाए की एक बार फिर भी प्रेरणा मिली। सन्तों के 'भूतल पर स्वर्ग' वाले प्राचीन आदर्श की ओर एक बार सारा संसार फिर से आकृष्ट हो गया।

सतमत

सतमत किसी पंथ वा संप्रदाय के मूल प्रवर्तक द्वारा प्रचलित किये गये सिद्धान्तों का सग्रहमात्र नहीं है। यह उस विधान का भी परिचायक नहीं जो भिन्न-भिन्न सन्तों के उपदेशों के आधार पर निर्मित किया गया हो। इसे किसी भी ऐसी व्यवस्था वा निर्दिष्ट आदर्श से कोई सम्बन्ध नहीं जो इसके अनुयायी के भी अनुभव में आकर अपने को प्रमाणित न कर चुका हो। सत कबीर साहब ने अपने विषय में चर्चा करते हुए एक स्थल पर कहा है—

“सत गुरु तत कह्यो बिचार, मूल गह्यो अनभं विस्तार ॥”^१

अर्थात् सतगुरु ने तत्त्व के विषय में विचार कर मुझे बतला दिया वा उसकी ओर सकेत

कर दिया और मैंने उस मूल वस्तु को अपने निजी अनुभव के अनुसार ग्रहण कर लिया। वे दूसरों के लिए भी यही निगूचय करते हुए जान पड़ते हैं। इसी सम्बन्ध में वे एक अन्य पद में इस प्रकार भी कहते हैं—

“राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मरम न जानें ॥
ऊपर की मोहि बात न भावें, देखें गार्इ तो सुख पावें ।
कहै कबीर कछु कहत न आवै, परचं बिना मरम को पावै ॥”^१

अर्थात् रामनाम की चर्चा करने वाले सभी लोग उसके रहस्य को नहीं जानते। इसलिए मुझे ऊपर ही ऊपर में बात कर देने वालों की बात नहीं जँचती। उसका सुख वहीं प्राप्त कर सकता है जो उसका स्मरण, उसे स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव कर लेने पर ही करता हो। यह बात केवल कहने-सुनने की नहीं है। इसके रहस्य को बिना इसका परिचय प्राप्त किये कोई भी नहीं जान पाता। स्वामी रामतीर्थ ने भी एक बार लगभग ऐसे ही प्रसंग से कहा था, “सत्य को सत्य तुम केवल इसी लिए मत समझो कि उसे कृष्ण, बुद्ध अथवा ईसा मसीह ने कहा है। उसे अपने निजी अनुभव की कसौटी पर परख कर भी देख लो।” सत्य का केवल उतना ही अर्थ हमें काम देता है और हमारे जीवन का अग भी बन सकता है जितने को हम वस्तुतः जानते हैं। वह जैसा है, वैसा उसे पूर्णरूप से कदाचित् कोई भी नहीं जानता। उसके लिए भिन्न-भिन्न बातें सभी लोग अपने-अपने विचारानुसार गढा करते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने भी एक स्थल पर इस प्रकार कहा है—

“बो है तँसा जानं, ओहि आहि नाहि आनं ॥”^२

अर्थात् वह सत् वा राम जैसा है, वैसा केवल उसी को विदित है। (हम तो केवल इतना ही कहेंगे कि) केवल उसी एकमात्र का अस्तित्व है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं है। इसका अभिप्राय दूसरे शब्दों में यो भी प्रकट कर सकते हैं कि ‘सत्य’ का शाब्दिक अर्थ ही अस्तित्व का बोधक है और जो कुछ है, वह इसी कारण उसी की परिधि के अन्तर्गत आ जाता है।

सत लोग न तो दार्शनिक थे, न उन्होंने इसके लिए कभी दावा ही किया है। वे लोग धार्मिक व्यक्ति एवं साधक थे। परमतत्त्व के विषय में किसी बात का वैज्ञानिक ढंग से निरूपण करना अथवा तद्विषयक प्रत्येक प्रश्न की जाँच के लिए कोरे तर्क की कसौटी लिए फिरना उनका स्वभाव न था। उन्होंने उस वस्तु के अनेक नाम दिये हैं। उन्होंने उसे कभी ‘राम’ कहा है, कभी ‘रहीम’ कहा है, कभी ‘ब्रह्म’ कहा है, कभी ‘खुदा’ कहा है और कभी-कभी उसे केवल ‘परमपद’ वा ‘निर्वाण’ जैसी स्थिति-निदर्शक सजा भी प्रदान की है। किन्तु उसके लिए सबसे प्रिय नाम केवल ‘नाम’ अथवा ‘सत्’ अर्थात् सत्य मात्र ही है। इन दोनों को एकसाथ मिलाकर वे कभी-कभी ‘सत्तनाम’ शब्द का प्रयोग करते हैं और उन्हें बहुत बड़ा महत्त्व भी देते हैं। इन दोनों शब्दों में से ‘सत्’ वा सत्य शब्द उस अस्तित्व का सूचक है जो सतो के अनुसार परमतत्त्व का बोधक माना जा सकता है। ‘नाम’ उस

१. कबीर ग्रन्थावली, पद २१६, पृ० १६२।

२ वही, पृ० २४२।

वस्तु के उस अंशविशेष की ओर संकेत करता है जो साधक के निजी अनुभव में आ चुका है और जो उसके लिए सभी प्रचलित नामों का एक प्रकार से प्रतिनिधि भी समझा जा सकता है। उस 'नाम' का महत्त्व सतो ने सब कहीं दर्शाया है और उसी को सब कुछ मानते हुए उसके स्मरण का उपदेश भी दिया है। इसका प्रधान कारण कदाचित् यही हो सकता है कि सत्य का उतना ही अंश उसके लिए परिचित है और उसी की अनुभूति उसके लिए लाभदायक भी सिद्ध हो सकती है। सत दादूदयाल ने एक स्थल पर 'सारग्राही' के प्रसंग में कहा है—

“गऊ बच्छ का ज्ञान गहि, दूध रहै ल्यौ लाई ।
सोंग, पूँछ, पग परहरै, अस्थन लागै धाइ ॥”^१

अर्थात् हमें ज्ञान का ग्रहण उस बछड़े की भाँति करना चाहिए जो दौड़कर गाय के स्तन में लग जाता है और उसके दूध को पीता है। वह उसकी सींग, पूँछ वा पैरों की ओर दृष्टि तक नहीं डालता है। सतो के नामस्मरण का भी वास्तविक रहस्य यही प्रतीत होता है।

नामस्मरण सतो के लिए सबसे प्रमुख साधना है। वे ऐसे साधक हैं जो अपनी साधना से कभी विरत होना नहीं जानते। उनका लक्ष्य सत् की अनुभूति है। वे चाहते हैं कि उसके अनुभव की दशा उनमें सदा एकसमान बनी रहे। वे न केवल किसी एकान्त स्थान में बैठकर शातचित्त हो उसकी आग को सुलगाते रहना चाहते हैं, अपितु उनका मुख्य प्रयत्न रहा करता है कि वह किसी-न-किसी प्रकार हमारे साधारण सामाजिक व्यवहारों में लगे रहने पर भी निरंतर उसी भाँति बना रहे। सत् के अनुभव को वे सभी काल में, सब कहीं एवं सभी स्थितियों में भी समान स्थिर रखना चाहते हैं और उसमें एक क्षण के लिए भी कमी का आ जाना उनके लिए असह्य हो जाता है। सगुणोपासक भक्तजन की भक्ति-साधना षोडशोपचार-पूजन एवं भजन-कीर्तन के रूप में चला करती है। योगीजन अपनी योग-साधना को समाधि लगाकर पूरी किया करते हैं। वे अपनी-अपनी साधनाओं में निरत रहते समय आनन्द-विभोर हो जाते हैं। उतने समय के लिए उन्हें व्यावहारिक कार्यों के लिए कोई अवकाश नहीं मिला करता। दैनिक व्यवहार एवं आध्यात्मिक अनुभूति के असामंजस्य के ही कारण वे बहुधा संसार से विरक्त बन जाया करते हैं और निवृत्तिमार्ग को ग्रहण करते हैं। परन्तु सतो की विचारधारा के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं है। इस कारण अपने सत् की अनुभूति को सदा एकरूप एवं एकरस बनाये रखने के लिए वे अपने सारे जीवन में ही कायापलट ला देना चाहते हैं। जब उनकी दशा में एक बार स्थिरता आ गई और उनके दृष्टिकोण में इसके द्वारा एक बार परिवर्तन आ गया तो उसे वैसा ही बना रहना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का भी फेरफार नहीं होना चाहिए। वे अनुभव की 'सुघ' को सदा अपने समक्ष रखा करते हैं। सतों के इस नामस्मरण की विधि भी अपने ढंग की है। उसमें तथा साधारण जप की साधना में महान् अंतर है। इसके लिए न तो किसी माला की आवश्यकता पड़ती है, न इसके अनुसार जप करते समय अपनी उँगलियों में ही काम लिया जाता है। स्मरण का काम वे किसी प्रकार की गणना वा बार-बार दुहराने की क्रिया द्वारा पूरा नहीं करते।

१ स्वामी दादू दयाल की वाणी (अगवंधू) साखी १५, पृ० २४५।

स्मरण' शब्द को भी उन्होंने सत् की ही भाँति उसके ठीक मौलिक अर्थ 'स्मृति' के रूप में लिया है। उनका विश्वास है कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही ठीक-ठीक हमारे पिंड अर्थात् शरीर के भीतर विद्यमान है। अतएव जिन शब्द (या Logos) को सृष्टि का जादि कारण कहा जाता है, उसका एक प्रतिरूप हमारे शरीर में भी मधुर ध्वनि के रूप में वर्तमान है जिसे यदि चाहे तो हम सुन भी सकते हैं। उनका कहना है कि हमारी जीवात्मा जिसके द्वारा हमारा शरीर अनुप्राणित है, उसके भीतर उस परमतत्त्व की सुध वा 'सुरत' के रूप में अतर्निहित है। इस कारण, यदि हम इस 'सुरत' को उस 'शब्द' के साथ जोड़ सकें तो हमें अपने इष्ट 'सत्' की अनुभूति का भी हो जाना सर्वदा संभव है। इतना ही नहीं, इस संयोग की साधना का महत्त्व उस दशा में और भी बढ़ जाता है, जब हम उक्त 'सुरत शब्द-योग' की क्रिया में सदा एक भाव से लीन रहा करते हैं। ऐसी दशा में 'सुरत' एक स्रोत की भाँति 'शब्द' की ओर सदा प्रवाहित-सी होती रहा करती है। इस प्रकार हम उस 'सत्' के साथ सदा एकरस मिले-जुले से रहा करते हैं। फलतः हम अपने को उस 'सत्' में लीन करके उसके साथ तदाकारता ग्रहण कर लेते हैं। वह 'सत्' ही, वस्तुतः हमारे रूप में 'सत्' का भाव ग्रहण कर लेता है। सत के जीवन का इसी कारण विश्वकल्याणमय हो जाना भी अनिवार्य है, क्योंकि विश्व मूलतः उस सत् का ही स्वरूप है। दोनों में कोई वास्तविक अंतर नहीं है। सतो की नामस्मरण-साधना, इस प्रकार जप की विधि के स्वयं निष्पन्न होते रहने के कारण, 'अजपाजाप' के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी समाधि का नाम भी इसके योगाभ्यासियों द्वारा प्रयासपूर्वक लगायी जाने वाली 'समाधि' से भिन्न होने के कारण 'सहज समाधि' कहलाती है।

सतो ने अपनी रचनाओं के अतर्गत उपर्युक्त योगसाधना की भी कुछ-न-कुछ चर्चा की है। उन्होंने योगियों के प्रसिद्ध 'कुडलिनी योग' की विभिन्न बातों का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है। पिंड वा शरीर के भीतर अन्य अनेक नाडियों के अतिरिक्त, तीन प्रमुख नाडियाँ ईडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नाम की भी वर्तमान हैं। वह हमारी रीढ़ की हड्डी वा मेरुदंड में नीचे से ऊपर की ओर जाती हुई जान पड़ती हैं। ईडा एवं पिंगला सुषुम्ना के साथ लिपटी हुई-सी प्रतीत होती हैं। उनमें से पहली का अंत बायीं नाक तक एवं दूसरी का दाहिनी नाक तक हो जाता है। नाक के मूल भाग, अर्थात् दोनों भ्रूकुटियों के बीच वाले स्थान के आगे इन दोनों की भी शक्ति का प्रवाह सुषुम्ना द्वारा ही होने लग जाता है। सुषुम्ना वहाँ से आगे की ओर कुछ टेढ़ी-सी होकर बढ़ती है। अतः, वह हमारे मस्तिष्क के भीतर उस उच्चतम भाग तक के निकट पहुँच जाती है जो 'ब्रह्मरंध्र' के नाम से प्रसिद्ध है। वह अपने नामानुसार ही, 'सत्' के मूल स्थान के लिए कल्पित किये गए, किमी सूक्ष्म छिद्र का द्योतक है। सतो ने सुषुम्ना के उक्त अंश को 'वकनाल' की सजा दी है और ब्रह्मरंध्र के लिए एक अन्य नाम 'भँवर गुफा'^१ भी बतलाया है। सुषुम्ना नाडी के डम लम्बे मार्ग में कई ऐसे स्थल भी मिलते हैं जो विचित्र ढङ्ग में बने हुए हैं और एक प्रकार से उसकी क्रमिक ऊर्ध्व गति को सूचित करते हैं। ये मन्त्रा में सात हैं और नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र,

१ देखिये 'वकनालि के अंतर', पश्चिम दिशा की ओर।

नौसर झरं रम पीजिए, तहाँ भँवर गुफा के घाट रे।

कवीर ग्रन्थावली, पृ० ८८, पद ४।

मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र एव सहस्रार के नाम से प्रसिद्ध है। योगियों के अनुसार इनकी रचना कमल-पुष्पो के रूप में हुई है जिनमें क्रमशः केवल चार से छह, दस, बारह, दो तथा सहस्रों तक दल हैं और जिनके रंग, रूप एवं प्रभावादि में भी बहुत अन्तर लक्षित होता है। मूलाधारचक्र का स्थान सुषुम्ना के सबसे निचले भाग वा उसके लगभग प्रस्थान-विन्दु के ही निकट है और स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति लिंग के मूल भाग में है। मणिपूरक, इसी प्रकार, हमारी नाभि के समीप है, अनाहत हृदय स्थान में वर्तमान है। विशुद्ध कठ स्थान में है और अज्ञा चक्र का स्थान दोनों ध्रुवों के मध्य में जान पड़ता है। इन सभी के ऊपर जो सहस्रार है, उसकी स्थिति शीर्षस्थान में बतलायी जाती है। कहा जाता है कि सुषुम्ना वहाँ तक पहुँचने के पहले ही समाप्त हो गई रहती है। सबसे निचले चक्र अर्थात् मूलाधार के समीप ही योगियों ने किसी एक अनुपम शक्ति के विद्यमान होने की भी कल्पना की है। उसे साढेतीन कुडलियो वा घेरो में सिमटकर बैठी हुई सर्पिणी की भाँति वर्तमान 'कुडलिनी शक्ति' का नाम दिया है। योगियों का कहना है कि साधक जब कुभक प्राणायाम के द्वारा वायु का निरोध करता है तो उक्त कुडलिनी जागृत होकर सीधी हो जाती है और सुषुम्ना द्वारा ऊपर की ओर अग्रसर होने लगती है। यह उसी प्रकार आगे बढ़ती हुई क्रमशः उक्त छहों चक्रों का भेदन करती है। अन्त में, उस सहस्रार तक पहुँच जाती है जहाँ उस 'शक्ति' का 'सत्' वा ब्रह्मरूपी 'शिव' के साथ मिलन हो जाता है। इस प्रकार समाधि लग जाती है जो 'कुडलिनी योग' का लक्ष्य है।

इस कुडलिनी योग की चर्चा सभी सतों ने विस्तार के साथ नहीं की है, किन्तु इसके प्रसंग उनकी रचनाओं में अनेक स्थलों पर दीख पड़ते हैं। सतों ने अष्टांगयोग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि में से भी प्रायः सभी के उल्लेख किसी-न-किसी प्रकार से किये हैं, किन्तु उनका सागोपाग वर्णन कहीं नहीं किया है। यम-नियमों को उन्होंने साधारण सयत जीवन तथा नैतिक नियमों के प्रसंग में लाकर बतलाया है, किन्तु आसनो में से किसी एक विशेष को महत्त्व नहीं दिया है। जिस किसी आसन में सुख एवं शांति के साथ बैठकर, नामस्मरण कर सके उसी को उन्होंने उपयोगी मान लिया है। प्राणायाम के पूरक, कुभक एवं रेचक में से दूसरे, अर्थात् कुभक को ही उन्होंने प्रधानता दी है और अधिकतर उसी को प्राणायाम का समानार्थक तक मान लिया है। प्रत्याहार तथा धारणा की चर्चा उन्होंने मन के स्वभावादि का वर्णन करते समय बड़े विस्तार के साथ किया है। मनोभारण, मनोयोग तथा मनोवृत्ति सयम के रूपों में उसकी चर्चा करते हुए उसकी साधना को सबसे आवश्यक ठहराया है। इसी प्रकार ध्यान एवं समाधि का वर्णन भी इनकी रचनाओं में एक विशेष ढङ्ग से ही किया गया मिलता है। इन दोनों की चर्चा करते समय उन्होंने क्रमशः 'विरह' तथा 'परचा' (परिचय) के शीर्षक दिये हैं और इन दोनों के अत्यन्त रोचक एवं सजीव चित्र भी खींचे हैं। सतों के अनुसार 'लययोग' की साधना के लिए 'हृद्योग' की क्रियाओं का अभ्यास अनिवार्य नहीं है। वे अपनी 'सुरत' को 'शब्द' के साथ सयुक्त कर देने का कार्य, केवल कतिपय 'जुगतियों' के आधार पर ही सम्पन्न कर देना चाहते हैं। अतएव विभिन्न योगियों की रूढिगत बातों वा व्यवस्थाओं पर अधिक आश्रित रहने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। उक्त योग उनके लिए (सहजयोग) बन जाता है।

संतों की भक्ति-साधना स्वभावतः निर्गुण एवं निराकार की उपासना के अन्तर्गत

आती है और उसे 'अभेद'-भक्ति का भी नाम दिया जाता है। किन्तु उन्होंने अपने इष्ट 'सत्' को कोरे अशरीरी वा भावात्मक रूप में ही नहीं समझा है। उनके तद्विषयक प्रकट किये गए उद्गारों से जान पड़ता है कि उसे सगुण एव निर्गुण से परे बतलाते समय उन्होंने एक प्रकार का अनुपम व्यक्तित्व भी दे डाला है। वे उसे सर्वव्यापक राम कहकर उसका विश्व के प्रत्येक अणु में विद्यमान रहना तथा सभी के रूपों में भी दीख पड़ना मानते हैं। इसके सिवाय वे उसे सत्गुरु, पति, साहब, सखा आदि भी समझते हैं। इन भावों के साथ उसके प्रति अनेक प्रकार की बातें कहा करते हैं। वे उसमें दया-दाक्षिण्यादि गुणों का आरोप करते हैं, उसके प्रत्यक्ष न होने पर विरह के भाव व्यक्त करते हैं और उससे मुक्ति की याचना भी किया करते हैं। फिर भी वे केवल भजन-भाव में ही मग्न रहने वाले 'मक्त' नहीं जान पड़ते। अपने व्यक्तिगत जीवन में सदाचरण-सम्बन्धी सामाजिक नियमों का पालन करना भी आवश्यक मानते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस पर पूरा बल दिया है। वे लोग वक्के प्रवृत्तिमार्गी एव कर्मठ व्यक्ति हैं। इस बात को उनमें से प्रायः सभी ने अपने गार्हस्थ्य-जीवन द्वारा प्रमाणित किया है। उनकी उपलब्ध रचनाओं द्वारा प्रकट होता है कि उनका आदर्श जीवनमुक्त कर्मयोगी जैसा है।

उनके अनुसार, सत् के साथ मनोवृत्ति के उपर्युक्त प्रकार से तदाकार हो जाने पर माधक की विचारधारा आप-से-आप परिवर्तित हो जाती है। उसमें पूरी उदारता एवं व्यापकता आ जाती है और उसके दैनिक आचरण एव व्यवहार में कोई सकीर्णता नहीं रह पाती। इस प्रकार का सत सदा आनन्द के भाव में मग्न रहा करता है। अपनी प्रत्येक चेष्टा द्वारा परोपकार में निरत रहता हुआ, विश्वकल्याण का भी साधन बन जाता है। वह जो कुछ भी विचार करता है, उस पर न तो पक्षपात वा द्वेषभाव का प्रभाव रहा करता है, न वह जिम ढंग से रहता है उसमें बाह्याडंबर ही दीख पड़ता है। इस प्रकार का निर्बन्ध, निष्काम, शुभचिंतन एव आत्मानन्द का जीवन ही सतों के अनुसार सात्त्विक जीवन है। यही उनका आदर्श है। इसमें स्वानुभूति, विचार-स्वातन्त्र्य, आत्मनिष्ठा, कर्त्तव्य-परायणता तथा सदाचरण को सबसे अधिक महत्त्व दिया गया है। कपट, स्वार्थ, माप्रदायिकता एव बाह्याचार जैसी बातों से सदा दूर रहने का परामर्श भी दिया गया है। मन लगे अपनी रचनाओं में बराबर इसी बात पर विशेष ध्यान देते जान पड़ते हैं कि मानव-समाज का सुधार और उसका विकास उसके व्यक्तियों के सुधार एव विकास पर ही अवलंबित है। अनएव यह परमावश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति वास्तविक स्थिति को ममज्ञे मूलतत्त्व को यथासाध्य पहचाने एवं ग्रहण करे और तदनुकूल आचरण में प्रवृत्त रहे। इस प्रकार स्वयं आनन्दमय जीवन व्यतीत करता हुआ समाज एव विश्व का भी रूपायण करे। महज जीवन उन्हें प्रिय है।

सत-साहित्य

मनों की रचनाओं के प्रधान विषय सत् वा परमतत्वरूपी राम के स्वरूप का दिग्दर्शन, उसके प्रति प्रकट किये गए विविध प्रकार के उद्गार, आत्म-निवेदन, नाम-स्मरण की माधना, सात्त्विक जीवन का महत्त्व तथा उसके लिए दिये गए उपदेश आदि वदे जा सकने हैं। उन्होंने सासारिक बातों में मोहामक्त लोगों का भी वर्णन किया है और उनके साप्रदायिक एव सामाजिक भेदभावों की आलोचना की है। उन्होंने आदर्श मत को सत् वा पतीक माना है और अपने पथ-प्रदर्शक सतगुरु को भी वही महत्त्व प्रदान किया है। अपनी रचनाओं में ये सर्वत्र उनके सद्गुणों एव आदर्शों की ओर ही ध्यान

देते हैं। उनके भौतिक जीवन की प्रायः चर्चा नहीं किया करते। यही कारण है कि हमें बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी, यह विदित नहीं हो पाता कि वे कौन और कहाँ के थे। इसी प्रकार परमनत्त्व का वर्णन करते समय उसके सभी लक्षण अपनी अनुभूति वा अनुमान पर ही आश्रित करते चले जाते हैं। उसकी न तो कोई दार्शनिक व्याख्या करते हैं, न उसके स्पष्टीकरण में किसी तर्क का प्रयोग ही करते हैं। इनके दिये गए परिचय अधिकतर प्रशंसात्मक बनकर ही रह गए हैं और उनके द्वारा किसी मूर्तभाव की स्पष्ट अनुभूति नहीं हो पाती। सतो ने इसका कारण भी बतला दिया है और कहा कि उसकी जानकारी स्वानुभूति की कोटि में आ जाती है। इसका ठीक-ठीक वर्णन करना, भाषा जैसे सीमित माध्यम के द्वारा भी संभव नहीं कहा जा सकता। फिर भी इन्होंने उसके स्पष्टीकरण में अपनी अनेक पक्तियाँ रच डाली हैं और उनके द्वारा हमें उसे अवगत कराने के बार-बार प्रयत्न किये हैं। सतो की कृतियों में इस प्रकार का किया गया विस्तार हमें अन्य विषयों के सम्बन्ध में भी बहुत अधिक मिलता है और कभी-कभी उनकी पुनरुक्तियाँ भी दीख पड़ती हैं। इस प्रकार सत-साहित्य का कलेवर न केवल अपने अनेक रचयिताओं तथा उनको विविध रचनाओं के ही कारण बड़ा है, अपितु इसके लिए बहुत अशो में सतो की उक्त प्रकार की प्रवृत्ति भी उत्तरदायी है।

सत-साहित्य की अधिक वृद्धि का एक अन्य प्रमुख कारण उसमें सम्मिलित की जाने वाली सांप्रदायिक रचनाओं की बड़ी संख्या भी कही जा सकती है। सतो के नाम पर चलने वाले पंथों के अनुयायियों ने उनके मूलप्रवर्तकों को ईश्वरीय महत्त्व दिया है। उनके सम्बन्ध में पौराणिक पद्धति के अनुसार भिन्न-भिन्न कथाओं की सृष्टि कर ली गई है। उन्होंने विश्व की सृष्टि तथा उसके विकास की भी कल्पना की है। इस विषय पर लिखे गए ग्रंथों में प्रसिद्ध पौराणिक देवताओं के विविध प्रसंगों की अवतारणा की गई है। उन्होंने, इसी प्रकार, 'अमरपुर' अथवा 'सतदेश' जैसे कृत्रिम अलौकिक प्रदेशों के भी वर्णन किये हैं और पौराणिक देवताओं के साथ अपने आदर्श सतो का सवाद कराया है। कभी-कभी उन्होंने ऐसी अर्द्धदार्शनिक रचनाओं को भी प्रस्तुत किया है जिनमें सतमत की अनेक बातें रूपको द्वारा बतलायी गई हैं। उक्त प्रकार की रचनाओं में उन्होंने अपनी कल्पना से इतना अधिक काम लिया है कि उनमें अलौकिक चित्रों की भरमार-सी हो गई है। ऐसे लेखकों की कुछ रचनाएँ सतमत की प्रमुख बातों की व्याख्या के रूप में भी मिलती हैं, किन्तु ये भी सांप्रदायिक ढंग की ही हैं। पंथीय साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश उन स्तुतियों तथा प्रार्थनाओं में भी भरा है जिन्हें ऐसे लेखकों ने अपने-अपने संप्रदायों के मूल प्रवर्तकों को राम-कृष्णादि अवतारों से भी बढ़कर दिखलाने की चेष्टा में लिख डाली है। उस वाङ्मय के अन्तर्गत ऐसे ग्रंथों का भी बाहुल्य है जिनमें सांप्रदायिक दीक्षा अथवा पूजनादि का विधान बड़े विस्तार के साथ किया गया है।

पहले के सतो ने अपनी रचनाएँ किसी व्यवस्थित रूप में नहीं की थीं। उन्होंने अपने भावों को केवल प्रकट मात्र कर दिया था। वे जो कुछ अनुभव करते थे, उसे विविध पद्यों द्वारा व्यक्त कर देते और जनकी ऐसी पक्तियों को लोग बहुधा लिख भी लिया करते थे। पीछे आने वाले सतो में अपनी ऐसी रचनाओं को स्वयं भी लिपिबद्ध करने की प्रवृत्ति दीख पड़ी। वे अपनी फुटकर पक्तियों के सग्रहों के अतिरिक्त कभी-कभी ऐसे ग्रंथ भी लिखने लगे जिनमें सिद्धान्तों का निरूपण रहा करता था। सत सुन्दरदास ने इस प्रकार का एक ग्रंथ 'ज्ञानसमुद्र' नाम से लिखा था और चरणदास जैसे कुछ सतो ने इस कार्य को संस्कृत भाषा में लिखी गई उपनिषदों तथा उपाख्यानो के हिन्दी अनुवादों

द्वारा भी पूरा किया था। गुरु गोविन्दसिंह ने कुछ प्रसिद्ध सस्कृत ग्रंथों के अनुवाद दूसरों ने भी कराये थे और उनके आधार पर अपने विचारों का स्पष्टीकरण किया था। कुछ मतों की प्रवृत्ति मूफियों के ढग पर लिखी जाने वाली प्रेमगाथाओं के निर्माण की ओर भी थी। बाबा धरणीदास ने अपने 'प्रेम प्रगास' ग्रंथ तथा उनके समकालीन सत दुखहरण ने अपनी 'पहुपावती' की रचना उसी के अनुसार की थी। पद्यों के अनुयायियों ने आगे चलकर कुछ ऐसी पुस्तकें भी लिख डाली जिन्हें हम छोटे-मोटे आधुनिक पुराणों की मजा दे सकते हैं। सतों के लिखे नाटक भी देखने में आते हैं।

फिर भी इन सतों का जितना ध्यान फुटकर पदों, सांखियों वा अन्य ऐसे पद्यों के निरखने की ओर था, उतना कथात्मक रचनाओं की ओर नहीं था। यह प्रवृत्ति इनमें नदाचिन् विविध पद्यों का निर्माण आरम्भ हो जाने पर ही जागृत हुई। पहले के सतों का मुख्य ध्येय अपने सिद्धांतों एवं साधनाओं का स्पष्टीकरण तथा प्रचार-मात्र था। उन्हीं के लिए वे प्रयत्नशील रहा करते थे। पीछे आने वाले सतों ने अपनी सांप्रदायिक प्रवृत्ति के अनुसार अन्य प्रचलित धर्मों वा संप्रदायों की अनेक बातों का अनुकरण भी आरम्भ कर दिया। वे अपनी प्रचार-पद्धति में उन सभी बातों का समावेश करने लगे जिन्हें दूसरों ने अपना रखा था। विक्रम की १७वीं शताब्दी के प्राय आरम्भ से ही मगुणोपासक भक्तों की रचनाओं पर पौराणिक रचनाशैली का प्रभाव पड़ने लगा था। वे लोग 'रामायण' एवं 'महाभारत' के अतिरिक्त 'श्रीमद्भागवत' जैसे पुराणों की विविध कथाओं की भी चर्चा करने लगे थे। लगभग इसी समय मूफियों लोगों की मसनवी पद्धति के आधार पर लिखी जाने वाली रचनाओं का आरम्भ हुआ। इस कारण तत्कालीन हिन्दी-कवियों का झुकाव, क्रमशः चरितों एवं कथाओं के लिखने की ओर भी हो चला। सतों के कुछ पद्यों का निर्माण तब तक होने लगा था, किन्तु उनके प्रवर्तक सतों की रचना-पद्धति अभी तक कवीर साहब आदि पूर्वकालीन लोगों का ही अनुसरण करती जा रही थी। पीछे आने वाले, सम्भवतः प्राणनाथ एवं धरणीदास ने उक्त नवीन शैली को पहलें पहल अपनाया और तब से यह भी प्रचलित हो चली।

सतों की रचनाओं का सबसे प्राचीन रूप उनके पदों एवं सांखियों में ही दीख पड़ता है। पदों की रचना, वस्तुतः हिन्दी भाषा के आदियुग वा अपभ्रंशकाल से ही होती चली आई है और उनका प्रारम्भिक रूप हमें बौद्धों की चर्यागीतियों में मिलता है। कहा जाता है कि चर्यागीतियों वा चर्यापदों के पहले से भी कतिपय वज्रगीतियों की रचना होनी आ रही थी। वज्रगीतियाँ अभी तक अधिक सत्या में उपलब्ध नहीं हैं, किन्तु जो कुछ भी मिलती हैं, उनसे जान पड़ता है कि वे ही चर्यापदों का आदर्श रही होगी। दोनों की रचना अपभ्रंश के प्रचलित छंद में ही हुई है। किन्तु चर्यापदों में कुछ नवीन बानों का भी समावेश पाया जाता है। उदाहरणार्थ, वज्रगीतियों में जहाँ मात्रा का क्रम १२-१० का चलता है, वहाँ चर्यापदों के अन्तर्गत वही केवल ८-७ अथवा कभी ८-६-१२ (वा कभी-कभी १० का ही) मिला करता है। पहले में जहाँ अभी तक द्विपदियाँ ही दीग पड़नी थी, वहाँ दूसरे में त्रिपदियाँ भी आ जाती हैं। इसके सिवाय वज्रगीतियों में कहीं किमी ध्रुवपद का स्पष्ट पता नहीं चलता, किन्तु चर्यापदों की ये दूसरी द्विपदी में ही आ जाते हैं। चर्यापदों को प्रायः भिन्न-भिन्न रागों के अन्तर्गत संगृहीत करने की प्रथा है और यह उनके किमी-न-किमी रूप में गेय होने के ही कारण है।

बौद्ध सिद्धों के उक्त चर्यापदों का रूप, इस प्रकार, उन गेय पदों के ही समान है जो सगीतज्ञों के अनुसार, 'प्रबन्ध' कहलाते आए हैं। प्रत्येक ऐसे प्रबन्ध के पाँच अंग हुआ करते थे जिन्हें क्रमशः उद्ग्रह, मेलापक, ध्रुव, अन्तरा और आभोग नाम दिये जाते थे। इनमें से उद्ग्रह सबसे पहले आता था और उसके अनन्तर मेलापक का स्थान होता था जो उद्ग्रह और ध्रुव का पारस्परिक मेल वा सम्बन्ध स्थापित करता था। 'ध्रुव' प्रबन्ध अर्थात् पूरे गीत के लिए अनुपद वा बार-बार दुहराये जाने वाले अक्षर का काम देता था और अन्तरा नामक अक्षर इस ध्रुव तथा अत के आभोग का सधिसंस्थल बन जाता था। आभोग वा प्रबन्ध का अन्तिम अंग, इसी प्रकार, पूरी रचना के आशय का परिचायक हुआ करता था। उसी में अधिकतर उस व्यक्ति का नाम भी रखा करता था जो उसका रचयिता होता था। सगीतज्ञों के इस 'प्रबन्ध' का नाम-सादृश्य हमें उन रचनाओं का भी स्मरण दिलाता है जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध है और जिन्हें स्वामी रामानुजाचार्य के दादागुरु नाथमुनि (मृ० स० १७७) ने सर्वप्रथम, 'नाडायिर प्रबन्धम्' (अर्थात् ४००० भजनो का संग्रह) के नाम से सङ्गृहीत किया था और जिनका पाठ वहाँ के मन्दिरों में अब तक होता आ रहा है। वे भजन प्रसिद्ध आलवार भक्तों की रचनाएँ हैं। उनके महत्वपूर्ण होने के कारण, उक्त संग्रह कभी-कभी 'तमिलवेद' कहकर भी पुकारा जाता है। उसके भजन दक्षिण भारत के प्रधान मन्दिरों में बड़ी श्रद्धा के साथ गाये जाते हैं। पता नहीं उस 'प्रबन्धम्' में सङ्गृहीत पदों की रचना उपर्युक्त प्रकार से हुई है या नहीं, किन्तु इतना तो स्पष्ट है कि पीछे आने वाले कवि जयदेव की 'गीतगोविन्द' जैसी रचनाएँ उक्त प्रबन्ध-पद्धति वा बौद्धों के चर्यापदों का ही अनुसरण करती हैं। विद्यापति एवं चण्डीदास आदि के पद भी लगभग उसी ढंग से लिखे गये मिलते हैं जिन पर लोकगीतों का भी प्रभाव है।

संत कवियों की ये रचनाएँ भी, इसी प्रकार, गेयपदों के रूप में स्वीकृत की जाती हैं और ये 'शब्द' वा 'भजन' कहला कर बहुधा गायी भी जाती हैं। अपने विषय की दृष्टि से ये अधिकतर उन भावों को ही व्यक्त करती हैं जो स्वानुभूति के परिचायक हैं। इनमें परमतत्त्व के अनुभूत लक्षण, उसके प्रति प्रदर्शित विविध भाव, ससार की दुरवस्था, आत्मनिवेदन एवं चेतावनी आदि विषय ही विशेष रूप में दीख पड़ते हैं जिससे अनुमान किया जा सकता है कि सतों ने उन्हें अपनी गहरी अनुभूति के अनन्तर अपने व्यक्तिगत उद्गारों के रूप में ही प्रकट किया है। आकार के विचार से ये छोटे वा बड़े सभी प्रकार के पाये जाते हैं। किन्तु 'ध्रुव' तथा 'आभोग' वाले अंग उनमें से प्रायः सभी में वर्तमान रहते हैं। सतों के पदों में ध्रुव बहुधा 'टेक' के नाम से आता है और उसे उनके आरम्भ में ही दिया जाता है। परन्तु सिखों की प्रसिद्ध मान्य पुस्तक 'आदिग्रन्थ' में इसके विपरीत, ध्रुव को 'रहाउ' की सज्ञा दी गई मिलती है और उसका स्थान भी दूसरा रखा करता है। 'ध्रुव' अथवा 'रहाउ' का यह क्रम-सम्बन्धी अन्तर उपर्युक्त प्रबन्धों में भी दीख पड़ता है। इससे प्रतीत होता है कि 'आदिग्रन्थ' के संग्रहकर्ता ने कदाचित् पुरानी सगीत-पद्धति को ही स्वीकार किया होगा। सतों की ऐसी रचनाओं को कभी-कभी 'वानी' या 'वाणी' भी कहा जाता है, किन्तु ये नाम वस्तुतः उनके सारे वचनों वा उपदेशों को भी दिया जा सकता है।

सतों की बहुत-सी रचनाएँ 'साखी' के नाम से प्रसिद्ध हैं और इनका रूप अधिकतर दोहों का-सा पाया जाता है। ऐसी रचनाओं के लिए सतों ने 'साखी' शब्द का

प्रयोग किम अभिप्राय से किया है, इसके सकेत उनकी कृतियों में अनेक स्थलों पर मिल सकते हैं। यह शब्द 'माक्षी' शब्द का रूपांतर जान पड़ता है जिसका अर्थ किसी बात को अपनी आँखों से देख चुकने वाला और, इसी कारण, उसके सम्बन्ध में किसी प्रश्न के उठने पर प्रमाण-रूप भी समझा जाने वाला व्यक्ति हुआ करता है। सतो की साखियों में विशेषकर वे बातें ही पायी जाती हैं जिनका उनके रचयिताओं ने अपने दैनिक जीवन में भली-भाँति अनुभव कर लिया है। उन्हें अपनी निजी कसौटी पर पहले से कस चुके रहने के कारण साधिकार व्यवहार करने की उनमें क्षमता है। सतो की साखियाँ उनके ऐसे अनुभूत मित्रात्माओं को प्रकट करती हैं जो हम अपनी कठिनाई के अवसरों पर कई प्रश्नों को नृत्नजाने समय काम दे सकते हैं। कवीर गण के मान्य ग्रंथ 'बीजक' में भी, इसी कारण, कहा गया है—

/"साखी आँखी जान की, समुझि देखु मनमार्हि ।
बिनु साखी ससार का, झगरा छूटत नार्हि ॥"'

अर्थात् विचारपूर्वक देखने में विदित होना है कि साखियाँ वास्तव में, ज्ञान-चक्षु का काम देती हैं, क्योंकि ये माक्षी पुरुषों की भाँति, तत्त्व-निर्णायक प्रमाणरूप हुआ करती हैं। उनके बिना ससार के झगड़े या छूटना सम्भव नहीं हुआ करता। ये छोटी होती हुई भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती हैं।

सतो की साखियाँ अधिकतर दोहा छंद में पायी जाती हैं जो बहुत प्राचीन है। 'दोहा' शब्द को मस्कृत शब्द दोधक या दोधक का रूपांतर मानते हैं, किन्तु यह अपभ्रंश भाषा का एक स्वतंत्र छंद भी हो सकता है। दोहे को कभी-कभी दोहरी भी कहा जाता है और उसके अंतर्गत, सामान्यतः मोरठे का भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ऐसा करना उतना अनुचित भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोहे के प्रथम और तृतीय चरणों में रुमज द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों की जगह केवल बदलकर रख देने पर ही मोरठे का छंद बन जाता है। दोहा छंद अपभ्रंश में बहुत प्रचलित रहा है। उसमें की गई सिद्धो, जैनमुनियों एवं चार्णों की अनेक रचनाएँ आज भी उपलब्ध हैं। दोहे को राजस्थानी में 'दूहे' भी मजा दी गई है। वहाँ भी इसमें अनेक मूर्क्तियों तथा प्रेम-कहानियों की रचना की जा चुकी है। सतो ने उन्हें अपनी साखियों के रूप में अपनाकर इनका महत्त्व और भी बढ़ा दिया। इनके अंतर्गत उन्होंने न केवल दोहों एवं मोरठों को ही सम्मिलित किया, अपितु नार, हरिपद, चौपाई, दोही, मग्गी, गीता, मुक्तामणि, ग्याम उल्लास आदि प्रायः बीसों अन्य छंदों को भी स्थान दे दिया। दोहों और मोरठों के भी उनमें विविध रूप देखे जाते हैं जो इनको केवल दोही-नी मात्राओं के हेर-पेर में ही सिद्ध हो जाते हैं। 'आदि-शब्द' में उन साखियों को ही 'सतोका' नाम दिया गया है जो सम्भवतः ग्लोक या अनुष्टुप छंद का स्मरण दिखाना है। नाथपथियों की रचनाओं में हमें साखियाँ या दोहे नहीं देख पड़ते, किन्तु उनमें इनका काम 'भवदियों' द्वारा लिया गया है जो अन्य प्रकार के छंदों में हैं।

सतो के साखी-साह विविध अंगों में विभाजित पाये जाते हैं जिनके नाम अधिकतर 'गुरुदेवको अंग', 'मुमिगणको अंग', 'परचाको अंग', 'विरहको अंग', 'मृगाननको

अग', आदि रूपों में दीख पड़ते हैं। 'अग' शब्द का अर्थ साधारणतः शरीर अथवा उसका कोई-न-कोई भाग समझा जाता है। इस कारण, उक्त प्रत्येक अग को हम साखी या साक्षी पुरुष की देह अथवा उसके अवयव-विशेष का बोधक साक्षी मान सकते हैं। इस प्रकार 'अग' शब्द से अभिप्राय यहाँ पर साखी-सग्रह के किसी खण्ड का होगा। परन्तु कबीर साहब ने इस शब्द का प्रयोग एक स्थल पर 'लक्षण' के अर्थ में भी किया है।^१ इससे सूचित होता है कि साखियों के रचयिताओं ने उक्त शीर्षको द्वारा कतिपय विषयों का परिचय देने के प्रयत्न किये होंगे। इस कथन के लिए अभी तक कोई भी आधार उपलब्ध नहीं कि कबीर साहब की साखियाँ आरम्भ से ही इस प्रकार विभाजित थीं। इस बात के कुछ उल्लेख अवश्य मिलते हैं कि दादूदयाल की साखियों में पहले इस प्रकार का क्रम नहीं लगा था। उन्हें सर्वप्रथम ऐसे अगों में विभाजित करने वाले उनके शिष्य रज्जब जी थे। रज्जब ने न केवल उनकी साखियों को ही इस प्रकार क्रमबद्ध किया, अपितु उन्होंने उनके पदों के भी भिन्न-भिन्न शीर्षक लगा दिये। उनकी सारी रचनाओं के सग्रह को 'अगवध' के नाम से तैयार कर दिया। अगों की चर्चा 'आदिग्रन्थ' में भी नहीं है। दादूदयाल की साखियाँ केवल ३७ अगों में ही विभाजित हैं जहाँ रज्जब जी की साखियों के १६२ अग दीख पड़ते हैं। पीछे के सतों के सबूतों, अरिल्ल एव अन्य कई रचनाएँ भी अगों में विभाजित पायी जाती हैं।

सतों में जिस एक तीसरे ढग की रचनाओं को अधिक अपनाया है, वे दोहो-चौपाइयों में लिखी पायी जाती हैं और वे वर्णनात्मक हैं। दोहो-चौपाइयों का एकसाथ किया गया इस प्रकार का प्रयोग बहुत पहले नहीं दीख पड़ता। किन्तु जिस प्रकार कबीर साहब ने अपनी 'रमैनी' में कतिपय चौपाइयों के अनन्तर दोहों का क्रम बाँधा है, उस प्रकार का प्रयोग स्वयम्भू कवि की अपभ्रंश 'रामायण' में भी किया गया मिलता है जो स० ८०० के लगभग रची गई थी। इसमें किसी छंद की पक्तियाँ 'धत्ता' छंद के साथ प्रायः वैसे ही क्रम में पायी जाती हैं। 'धत्ता' छंद का प्रयोग वहाँ दोहों के स्थान पर किया गया जान पड़ता है जहाँ दूसरे छंद की पक्तियाँ बीच-बीच में चौपाइयों का काम देती हैं। किसी वस्तु या घटना का किसी एक छंद द्वारा वर्णन करते समय बीच-बीच में एक अन्य छंद के प्रयोग द्वारा विश्राम करते चलना दोनों की विशेषता है। चौपाई छंद का प्रयोग गुरु गोरखनाथ की समझी जाने वाली कृति 'प्राणसकली' में भी पाया जाता है, किन्तु उसमें दोहों का अभाव है। कबीर साहब की रमैनी में ही दोहों और चौपाइयों का उक्त क्रम, सर्वप्रथम दीख पड़ता है। यह रचना अपनी वर्णन-शैली की दृष्टि से 'प्राणसकली' से बहुत भिन्न नहीं कही जा सकती। यह रचना-शैली प्रबन्ध-काव्यों के लिए अधिक उपयुक्त जान पड़ती है। प्रेमगाथा के कवियों तथा गोस्वामी तुलसीदास आदि ने भी इसे अपनाया है। सतों में इसका प्रयोग या तो सृष्टि-रचना-सम्बन्धी वर्णनों में किया अथवा आगे चलकर अपनी पौराणिक रचनाओं एव प्रेमगाथाओं में दिखलाया है। इस प्रकार के प्रयत्न अधिकतर विक्रम की १७वीं शताब्दी के अनन्तर ही दीख पड़ते हैं।

ऐसे दोहो-चौपाइयों का उपर्युक्त प्रयोग कबीर साहब की एक अन्य रचना में भी

१ निरद्वैरी निहकामता, साईं सेती नेह ।

विषिया सूँ न्यारा रहै, सतनि का अग एह ॥१॥ 'कबीर ग्रथावली', पृ० ५० ।

पाया जाता है जो 'ग्रथ बावनी' के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका एक यत्किञ्चित् परिवर्तित रूप सिखों की मान्य पुस्तक 'आदिग्रंथ' में भी मिलता है। 'आदिग्रंथ' में इसका नाम 'बावन अपरी' दिया गया है जिससे प्रतीत होता है कि इसकी प्रमुख द्विपदियों का आरम्भ बावन अक्षरो, अर्थात् नागरी लिपि के क्रमशः अकारादि सोलह स्वरो तथा ककारादि छत्तीस व्यंजनों से होना चाहिए। प्रत्येक अक्षर से अक्षरानुक्रम लिखने की यह प्रणाली भी कम पुरानी नहीं है और इसका भी प्रारंभ अपभ्रंशकाल से ही बतलाया जाता है।^१ इसके प्रमुख छंद दोहे-चौपाई ही हैं, किन्तु कई रचनाओं में कवित्त, छप्पय, सवैये वा कुहलियाँ छंद भी पाये जाते हैं। 'ग्रथ बावरी' के प्रधान अक्ष का आरम्भ अकार से होता है और उसके आगे स्वरो को न देकर ककारादि व्यंजनों के ही प्रयोग कर दिये जाते हैं जिस कारण इसका 'बावनी' नाम सार्थक नहीं प्रतीत होता। इस रचना में 'ड' एवं 'अ' के स्थानों पर केवल 'न' का प्रयोग हुआ है और 'य' का 'ज' तथा 'श' का 'स' भी कर दिया हुआ दीख पड़ता है। स्वरो की भाँति, 'क्ष', 'त्र' एवं 'ज्ञ' का भी अभाव है और 'स' एवं 'प' का प्रयोग अत की पक्तियों में दुबारा कर दिया गया है। इस प्रकार यदि 'ड' तथा 'अ' के स्थान पर 'न' को, 'य' के स्थान पर 'ज' को तथा 'श' के स्थान पर 'स' को, पुरानी प्रथा के अनुसार मान भी ले, फिर भी केवल व्यंजनों की भी सख्या तैतीस तक ही पहुँचती है और अकार को भी लेकर यह चौतीस तक जाती है। संत रज्जब जी की 'प्रथम बावनी' तथा 'बावनी अक्षर उद्धार' में भी यही बात पायी जाती है। संत हरिदास के 'बावनी योग' में 'क्ष', 'त्र', 'ज्ञ' का केवल क्षकार मात्र छकार के रूप में आता है और दो अंतिम व्यंजनों का अभाव फिर भी बना रहता है। संत सुन्दरदास ने, कदाचित्, सबसे पहले स्वरो का भी प्रयोग आरम्भ किया है, किन्तु उनकी 'बावनी' में 'ऋ', 'ॠ' तथा 'लृ', 'लृ' के प्रयोग नहीं मिलते और न 'त्र' का ही समावेश हुआ है जिस कारण अक्षरो की सख्या अकार को लेकर भी, केवल, ८८ तक ही पहुँचती है। संत भीपजन की प्रसिद्ध 'बावनी' में भी सोलह स्वरो के अतिरिक्त केवल तैतीस व्यंजन ही मिलते हैं। उसमें भी 'क्ष', 'त्र' एवं 'ज्ञ' नहीं दीख पड़ते। इस प्रकार उसमें प्रयुक्त सभी स्वरो, व्यंजनों तथा अकार को भी लेकर यह सख्या केवल पचास तक ही जाती है, बावन नहीं होती। इसके सिवाय, यदि 'बावनी' शब्द को द्विपदियों की सख्या में भी घटाया जाय, फिर भी वह 'ग्रथ बावनी' में केवल ४२ ही आती है और 'बावन अपरी' में भी ४६ से अधिक आगे तक नहीं पहुँचती तथा भीपजन की 'बावनी' में यह ५४ हो जाती है।

'बावनी' शब्द का प्रयोग किसी रचना के अंतर्गत संगृहीत ५२ भिन्न-भिन्न पद्यों के अर्थ में भी बहुधा देखा जाता है। इसके लिए कदाचित् सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कवि भूपणकृत 'शिवाबावनी' हो सकती है। परन्तु सतो का स्पष्ट उद्देश्य यहाँ पर अक्षरो का क्रमिक प्रयोग करना ही लक्षित होता है और इस बात का प्रमाण उपर्युक्त 'बावनी-ग्रंथ' की ही कुछ पक्तियों के पढ़ने पर मिल जाता है। इसके लिए एक अन्य संकेत कबीर साहब की ही समझी जाने वाली उस रचना में भी मिलता है जो 'अखरावती' नाम से प्रसिद्ध है। इस ग्रंथ के अंतर्गत नागराक्षरो के स्वरो अथवा व्यंजनों का कोई नियमित क्रम स्पष्ट नहीं है, किन्तु इसके प्रायः अंत में कहा गया है—

“वा का ज्ञान अखरावति सारा । बावन अच्छर का विस्तारा ॥”^२

१ 'मधुकर' (जून-जुलाई, १९४६), पृ० ४६५।

२ अखरावती, 'कबीर साहेब', पृ० २४ (बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग)।

अर्थात् उस अद्वितीय तत्त्व का ज्ञान वाचन अक्षरो मे व्याप्त है। इसके सिवाय 'बीजक' एव 'कबीरपथी शब्दावली' मे सगृहीत 'ज्ञान चौतीसा' नाम की रचनाओ द्वारा प्रकट होता है कि इस प्रकार की रचनाएँ, केवल व्यजनो के प्रयोगानुसार भी लिखी जाया करती थी। उनमे अक्षर तो रहा करता था, किन्तु 'क्ष', 'त्र' और 'ज्ञ' अक्षर नहीं होते थे। उक्त 'कबीरपथी शब्दावली' के चौतीसा (संख्या २) मे अक्षर का प्रयोग नहीं है, किन्तु अक्षरो को चौतीस करने के लिए, 'क्ष' का 'छ' के रूप मे, प्रयोग दीख पडता है और वही रचना कबीर साहब की शब्दावली (चौथा भाग) मे 'ककहरा' नाम मे भी दी गई है। इसी प्रकार का एक 'ककहरा' बाबा धरनीदास ने भी लिखा है, परन्तु गुलाल साहब तथा भीखा साहब ने अपने ककहरो मे 'अ', 'इ', 'उ' तथा 'ए' अक्षर भी जोड दिये है।

अक्षरो के ये प्रयोग केवल नागरी की वर्णमाला तक ही सीमित नहीं है। सतो ने उसी प्रकार फारसी लिपि का भी व्यवहार किया है। यारी साहब ने अपना 'अलिफनामा' लिखते समय बतलाया है कि फारसी के 'तीसो अच्छर प्रेम के' है और यही उनका 'बडा उपदेस' है। परन्तु फारसी के केवल तीस ही अक्षरो को बयो महत्त्व दिया गया है, शेष छह को बयो छोड दिया है, इसका पता नहीं चलता। तीस ही अक्षरो को महत्त्व देने के कारण ही सत बुल्लेशाह ने भी अपनी 'सीहर्फी' (अर्थात् तीस अक्षरो वाली) नाम की रचना की है। उन्होने ऐसा करते समय 'पे', 'टे', 'डाल', 'डे', 'जे' और 'काफ' नामक अक्षरो का समावेश नहीं किया है, किन्तु यारी साहब ने 'पे', 'टे', 'चे', 'डाल', 'डे' और 'जे' को छोडा है। यारी साहब का एक और 'अलिफनामा' उनके सग्रहो 'मे मिलता है जिसमे उक्त छह अक्षरो के अतिरिक्त 'गाफ' अक्षर को भी निकाल दिया गया है और इस बात मे उनका अनुकरण बाबा धरनीदास ने भी अपनी रचना 'अलिफनामा' मे किया है। इन दो कृतियो मे, इस प्रकार तीस की उपर्युक्त संख्या केवल उनतीस ही रह जाती है। जान पडता है कि फारसी के कतिपय अक्षरो को भी इन सतो ने यो ही उसी प्रकार छोड दिया है जिस प्रकार नागरी अक्षरो मे से कुछ का अन्य सतो ने त्याग कर दिया था। 'बावनी' वा 'सोहर्फी' नामो पर विशेष ध्यान नहीं दिया है। इसके सिवाय 'एक' का 'पहाडा' लिखते समय भी, इसी प्रकार, बाबा धरनीदास ने जहाँ 'दहाई' तक लिखा है, वहाँ गुलाल साहब 'एकादस' तक चले गए है।

सता की एक रचना-पद्धति उनके काल या समय के भिन्न-भिन्न अशानुसार लिखने मे देखी जाती है। 'गोरखबानी' के देखने से पता चलता है कि गोरखनाथ ने 'पद्रह तिथि' एव 'सप्तवार' शीर्षक दो रचनाएँ, क्रमश तिथियो तथा दिनों के नामानुसार की थी। उसकी एक रचना उस ग्रन्थ के 'परिशिष्ट' मे, 'सप्तवार नवग्रह' नाम की भी आयी है जिसमे नवो ग्रहो का भी उल्लेख है। उक्त 'पन्द्रह तिथि' मे तिथियो की चर्चा अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक की गई है जिससे उनके वस्तुतः सोलह नाम आ जाते है। 'सप्तवार' वाली उक्त रचना मे योगसाधना की विविध बातें सक्षिप्त रूप मे बतला दी गई है और 'सप्तवार-नवग्रह' मे इन सभी का 'काया भीतरि' वर्तमान होना भी कहा गया है। सत रज्जव जी ने भी एक रचना 'पद्रह तिथि' नाम से की है और उन्होने भी उसी प्रकार अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक सोलह नाम दिये है। सहजोबाई ने अपनी एक ऐसी रचना का 'सोलह तिथि निर्णय' नाम दिया है और कहा है—

“ज्ञान भक्ति और योग कूं, तिथि मे करूं बखान ।”¹

अर्थात् इन तिथियों के द्वारा मैं ज्ञान, भक्ति एव योग का वर्णन कर रही हूँ। सत हरिदास ने इस प्रकार की दो रचनाएँ की हैं जिनके नाम उन्होंने क्रमशः ‘बड़ी तिथियोग’ और ‘लघु तिथियोग’ रखे हैं। इनमें से पहली में छह-छह पक्तियों के तथा दूसरी में केवल दो-दो पक्तियों के सोलह-सोलह पद आये हैं। इसी प्रकार सत रज्जब जी ने सात वारों के नाम का प्रयोग करके उपदेश दिये हैं। सहजोबाई ने उनके द्वारा ‘हरि का भेद’ बतलाया है और सत हरिदास ने अपनी साधना के निजी अनुभव का वर्णन किया है। सहजोबाई की एक विशेषता यह लक्षित होती है कि उन्होंने रविवार की जगह मंगलवार से दिनी का आरंभ किया है। इस प्रकार, सप्ताह का अंत सोमवार में दिखलाया है जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं जान पड़ता।

समय के अनुसार की गई सतों की रचनाओं में ‘बारहमासा’ को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सिखों की मान्य पुस्तक ‘आदिग्रन्थ’ में इस प्रकार की रचना को ‘बारहमासा’ कहा गया है जिसमें गुरु अर्जुनदेव ने चैत में फाल्गुन तक के नाम लेकर उनमें किये जाने वाले कामों के विषय में विविध उपदेश दिये हैं। परंतु इसी प्रकार की अपनी एक रचना ‘बारहमासा’ द्वारा सत सुंदरदास ने इस प्रकार का विरह-वर्णन किया है जो एक साधारण विरहिणी नायिका की ओर से भी पूर्णतः उपयुक्त कहा जा सकता है। इन दोनों सतों के बारहमासा चैत से आरंभ होते हैं, किन्तु सत गुलाल साहब एव भीखा साहब ने जो बारहमासे लिखे हैं, वे आपाढ मास से चलते हैं। इन दोनों में संतमत-सम्बन्धी कुछ सिद्धांतों के वर्णन पाये जाते हैं, किंतु सत गुलाल साहब की रचना में कहीं-कहीं प्रकृति की छटा भी दर्शनीय है। सत पलट साहब ने बारहमासापरक एक अपने पद में विरह का वर्णन सत सुन्दरदास की ही भाँति किया है। किन्तु उसके अंत में उनकी विरहिणी को ‘सुभ्र मदिल’ में ‘इक मूरति’ की झलक भी मिल गई है। सत तुलसी साहब ने दो बारहमासे लिखे हैं जिनमें से पहला लावनी में है और दूसरा दोहों में। पहले के अन्तर्गत विरहिणी की दशा के साथ-साथ संतमत की साधना का भी समावेश कर दिया है, किन्तु दोहों में केवल संतमत का सार बतलाया गया है। इस दोहे वाले बारहमासे की एक यह भी विशेषता है कि इसका आरंभ सावन मास से होता है। सत शिवदयाल का बारहमासा इन सभी से बड़ा है और उनके ‘सारवचन’ ग्रन्थ के लगभग ५० पृष्ठों में आता है। उसके अन्तर्गत ससारी जीवों की दशा का वर्णन कर उनके गुरुपदेश एव तदनुसार समाधान द्वारा संभलने की चर्चा विस्तार के साथ की गई है और प्रसंगवश काया के भीतर वर्तमान द्वादश कमलों का परिचय भी दिया गया है। इन द्वादश कमलों तक अपनी चेष्टाओं द्वारा पहुँचने वाले को ही इन्होंने ‘सत सुजाना’ बतलाया है तथा ऐसे ही संतों के मत को सर्वोच्च स्थान भी दिया है।² संत शिवदयाल के शिष्य सत सालिगराम जी ने भी ‘बारहमासा’ लिखा है जो उससे छोटा है। ‘सुरत’ की ऊर्ध्वयात्रा उसका प्रधान विषय है।

सतों की रचनाओं का एक अन्य विभाजन उनमें संगृहीत पदों की संख्या के अनुसार किया गया भी मिलता है। सत कबीर साहब की प्रसिद्ध ‘रमैणी’ ग्रन्थ में

१ सहज प्रकाश, पृ० ४५।

२ ‘सार वचन’, पृ० ५३ ४०२।

‘सत पदी’, ‘बड़ी अष्टपदी’, ‘दुपदी’, ‘अष्टपदी’, ‘वारहपदी’ तथा ‘चौपदी’ रमैणियों का संग्रह है। परन्तु इनमें से किसी में भी उक्त नियम का पालन किया गया जान नहीं पड़ता। वह ग्रन्थ एक प्रकार से दोहो-चौपाइयों के क्रमिक संग्रह मान का एक उदाहरण है, किंतु इन छंदों का क्रम भी किसी नियम के साथ बँधा हुआ नहीं दीख पड़ता। सिखों की मान्य पुस्तक ‘आदिग्रन्थ’ के अंतर्गत ‘असट पदोआ’ नाम की कतिपय रचनाएँ गुरु नानक, गुरु अमरदास, गुरु रामदास तथा गुरु अर्जुनदेव की कृतियों के रूप में आती हैं जिनमें से कई एक आठ पदवाली नहीं है। गुरु अमरदास की एक रचना ‘असट पदी’ नाम उसे औरों से पृथक् करके दिया गया है जिसमें आठों पद वर्तमान है। संत हरिदास ने ‘चालीसपदी योग’, ‘चतुर्दसपदी योग’, ‘तीसपदी योग’ एवं ‘वारहपदी योग’ नामक इस प्रकार की चार रचनाएँ लिखी हैं जिनमें से पहली में ४१ द्विपदियाँ आती हैं और तीसरी में उनकी सख्या तीस की कही जा सकती है। किंतु शेष के पदों के क्रमशः १४ एवं १२ होने पर भी उनकी पंक्तियों की सख्या में किसी नियम का पालन नहीं दीख पड़ता।

सतों की साम्प्रदायिक रचनाओं में कतिपय ‘गोष्ठियों’ के भी नाम आते हैं जो प्रश्नोत्तरो के रूप में पायी जाती हैं। ‘गोष्ठी’ शब्द का अर्थ बहुधा उस वार्त्तालाप से लिया जाता है जो ज्ञानवर्द्धन के उद्देश्य से किया गया होता है अथवा जो समान कोटि वाले व्यक्तियों में कुछ शकाओं का समाधान कराने के लिए, पारस्परिक वातचीत के रूप में हुआ करता है। ऐसी ‘गोष्ठियों’ की परंपरा कम-से-कम नाथपथी ‘जोगियों’ के समय से चली आती है जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे अपने योगवल द्वारा किन्हीं पूर्वपुरुषों की आत्माओं के भी साथ मिलकर वार्त्तालाप कर सकते थे और जिनके यहाँ वैसे लोग बहुधा ज्ञानवर्द्धन के लिए भी आया करते थे। ऐसी गोष्ठियों का एक दूसरा नाम ‘बोध’ भी पाया जाता है। वह विशेषकर किसी से शिष्य रूप में प्रश्न करने पर आरम्भ होता है। ‘गोरख-वानी’ नामक संग्रह में ‘गोरप गणेश गुप्ति’, ‘गोरप दत्त गुप्ति’ एवं ‘महादेव-गोरप गुप्ति’ नाम की तीन गोष्ठियाँ उसके परिशिष्ट भाग में प्रकाशित हैं और ‘मछीद्र गोरप बोध’ उसके मूल भाग में है। इन सभी में प्रश्नोत्तरो के द्वारा नाथपथ की प्रमुख बातों का परिचय दिया गया है और पूछने वाले को कुछ निम्न श्रेणी का प्रदर्शित किया गया है। कवीरपथी साहित्य के अंतर्गत ‘गोरप-गोष्ठी’ तथा ‘रामानन्द गोष्ठी’ बहुत प्रसिद्ध हैं और ‘लक्ष्मणबोध’, ‘हनुमानबोध’, ‘मुहम्मदबोध’, ‘सुलतानबोध’, ‘भूपालबोध’, ‘गरुणबोध’, ‘जगजीवनबोध’ जैसे अनेक बोधग्रन्थों का एक वृहद् संग्रह उसके ‘बोधसागर’ में मिलता है। ‘गोष्ठी’ नाम का एक ग्रन्थ ‘दरिया साहब विहारी’ तथा ‘रामेश्वर जोगी’ के वार्त्तालाप का पाया जाता है जो संभवतः काशी में हुआ था। सत तुलसी साहब की रचनाओं में ऐसी वातचीतों का नाम ‘सवाद’ पाया जाता है और उनकी ‘घटरामायन’, ‘रत्नसागर’, ‘पद्मसागर’ तथा फुटकर पदसंग्रह की पुस्तकों में वे एक अच्छी सख्या में दीख पड़ते हैं। ‘गोष्ठियों’ तथा ‘बोधों’ को ‘ज्ञानगुप्ति’ एवं ‘आत्मबोध’ जैसे नाम देने की भी प्रणाली देखी जाती है। वे अधिकतर एक विशेष विषय से संबद्ध ग्रन्थ हैं जो गुरु एवं शिष्यों के बीच की वातचीत के रूप में रहा करते हैं। ज्ञानगुप्ति का एक ऐसा उदाहरण ‘गुलाल’ साहबकृत ‘ज्ञानगुप्ति’ है जो सत गुलाल साहब तथा उनके शिष्य भीखासाहब का वार्त्तालाप है।

सतों ने इसी प्रकार, ‘वणजारा’, ‘ब्याहलो’, आदि से लेकर ‘सहस्रनाम’ जैसी तक रचनाएँ भी की हैं। उनकी व्यापार-यात्रा, वैवाहिक प्रसंग आदि सम्बन्धी चर्चाओं के

घटनात्मक आधार पर ही नहीं, अपितु केवल नामों के विवरणों द्वारा भी अपने विचारों को स्पष्ट करने की चेष्टाएँ की हैं। अतएव, बावनी जैसे उपर्युक्त प्रकार के विविध ग्रन्थों की रचना भी उन्होंने किसी साहित्यिक प्रयास के रूप में नहीं की है। उन्होंने सर्वत्र केवल इसी बात के लिए प्रयत्न किये हैं कि हमारे सिद्धांतों एवं साधनाओं का स्पष्टीकरण ठीक-ठीक हो जाय। इसके लिए उन्होंने किसी विशेष प्रकार की रचना-प्रणाली का ही अनुसरण करना आवश्यक नहीं समझा। जिस किसी भी रचनाशैली को उन्होंने अपने समय में प्रचलित या परिचित पाया, उसी को अपना कर अपने उद्देश्य की सिद्धि में वे लग गए। इसी कारण, हम देखते हैं कि जिन-जिन ऐसे साधनों को उन्होंने अपने लिए स्वीकार किया है, उनके मौलिक रूपों की ओर उन्होंने विशेष ध्यान नहीं दिया है और न उनके नियमों को ही ठीक-ठीक निवाहा है। वे सदा अपने प्रतिपाद्य विषय को ही अधिक महत्त्व देते रहे हैं जिस कारण उनकी कृतियों का बाह्यरूप कभी सँभाला नहीं जा सकता है। 'बावनी' नाम की उपर्युक्त कबीर-कृति के एक अन्य नाम 'बावन अपरी' के कारण उसे पढ़ने वाले बहुधा आशा करते हैं कि उसकी रचना नागरी के सभी सोलह स्वरो तथा सारे छत्तीस व्यंजनों के अनुसार की गई होगी। किन्तु उसके रचयिता द्वारा दिये गए कुछ संकेतों के आधार पर उसके विषय में इस प्रकार का अनुमान करना भी आवश्यक हो जाता है कि उक्त 'अपरी' शब्द का अभिप्राय यहाँ किसी वर्णमाला के अक्षरों से न होकर, उस अक्षर या अविनाशी तत्त्व से है जो उन अक्षरों में वर्तमान कहा जा सकता है।

सतों की प्रायः सभी रचनाएँ पद्यों में ही पायी जाती हैं। गद्य-ग्रन्थों की सख्या उतनी अधिक नहीं है। 'गोरखबानी' नाम के संग्रह को देखने से विदित होता है कि गद्य लिखने की परम्परा नाथपथियों के समय से रही होगी। उसके 'गोरप गणेश गुप्ति', 'महादेव गोरप गुप्ति', 'सिष्ट पुराण', 'चौबीस सिद्धि', 'बत्तीस लछन' तथा 'अष्टचक्र' नामक परिशिष्ट के प्रकरणों में गद्य स्पष्ट दीख पड़ता है और यह बात उसके मूलभाग की 'रोमावली' नामक रचना में भी पायी जाती है। किन्तु उनमें लक्षित होने वाले गद्य के रूप को न तो हम शुद्ध, निर्दोष वा अ विकृत कह सकते हैं, न उसके रगढग में पद्य से बहुत अन्तर जान पड़ता है। इन रचनाओं में प्रयुक्त वाक्य अधिकतर तुकों का सहारा लेते हैं और इनमें आये हुए प्रश्नों में क्रियाओं का अभाव भी लक्षित होता है। इसके सिवाय इनमें दिये गए विवरणों के उल्लेख भी संकेतवत् ही किये गए हैं और वे एक दूसरे की गति का अनुसरण करना चाहते हैं। गद्य का कोई शुद्ध रूप उस समय की कदाचित् किसी प्रकार की भी हिन्दी रचनाओं में नहीं पाया जाता। कवीर साहव के समय से सन्त-परम्परा का आरम्भ हो जाने पर तथा उसके बहुत काल पीछे तक भी सन्तों की गद्य रचनाओं के उदाहरण नहीं मिलते। कहते हैं कि सन्त वाबालाल एवं सन्त प्राणनाथ के समय, अर्थात् विक्रम की १७वीं शताब्दी के चतुर्थ चरण से लेकर उसकी १८वीं शताब्दी के मध्यकाल तक, सन्तों की गद्य रचनाओं का आरम्भ ही गया था। किन्तु अभी तक ऐसे ग्रन्थों का कहीं पता नहीं चलता। १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण के लगभग की समझी जाने वाली कुछ रचनाएँ शिवनारायणी सम्प्रदाय की मिलती हैं, किन्तु उनके रूपों में भी कुछ हेरफेर हो गया है। कभी-कभी ऐसा अनुमान होता है कि वे कुछ और पीछे लिखी गई भी हो सकती हैं। यही बात हम अन्य पथों की ऐसी अनेक रचनाओं के सम्बन्ध में भी कह सकते हैं। सन्तों के गद्य साहित्य का वास्तविक आरम्भ इसी कारण, विक्रम की १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल से ही होता है जब कुछ सत लेखक अपने-अपने मान्य ग्रन्थों एवं अन्य प्रसिद्ध रचनाओं पर भी अपने भाष्य एवं

टीकाएँ रचने लगते हैं और साधु निश्चलदास जैसे कुछ लोग स्वतन्त्र रचनाओं की ओर भी प्रवृत्त हो जाते हैं। उस काल से पहले सन्तो के पत्र-व्यवहार तक सम्भवतः पद्य में ही होते थे जैसा कि जगजोवन साहब के कुछ उपलब्ध पत्रों से भी जान पड़ता है। सतो के गद्य साहित्य की अभिवृद्धि में इधर कबीर पथ, दादू पथ, रामसनेही सम्प्रदाय और विशेषतः राधास्वामी सत्सग का हाथ रहा है। वर्तमान रचना-पद्धति के प्रभाव में आकर अन्य ऐसे लोगो ने भी इधर बहुत कुछ किया है। 'सत्सग' के महर्षि शिवब्रतलाल ने साधारण प्रवचनों के अतिरिक्त उपाख्यानों, कहानियों, जीवनियों तथा आलोचनाओं, आलोचनात्मक ग्रन्थों की भी रचना की है और सामयिक साहित्य के प्रकाश में भी भाग लिया है। उस पन्थ के सर आनन्दस्वरूप की नाटक-रचना भी उल्लेखनीय है।

काव्य का आदर्श

सत-साहित्य की उपर्युक्त संक्षिप्त रूपरेखा से भी स्पष्ट है कि सतो ने उसका निर्माण करते समय अपना ध्यान न तो काव्य-कौशल की ओर दिया था, न उसमें कभी वे पूर्णरूप से सावधान ही रहे। उन्होंने अपने विचारों की अभिव्यक्ति एव सिद्धान्तों के प्रचारार्थ ही कुछ रचनाएँ प्रचलित शैलियों के अनुसार प्रस्तुत कर दीं। इनकी संख्या में क्रमशः वृद्धि के होते जाने से इनका कलेवर विशाल सत-साहित्य के रूप में परिणत हो गया। ये रचनाएँ न तो मनोरंजन के लिए की गई थीं, न इनका उद्देश्य कभी किसी प्रकार के 'यश' या 'धन' के उपार्जन का ही रहा। इनके रचयिताओं ने अपने सामने न तो 'कविता कविता के लिए' का आदर्श रखा, न उन्मुक्त कल्पना के प्रभाव में विविध भावनाओं की सृष्टि कर अपना मनोराज्य स्थापित करने की कभी चेष्टा की। उनकी 'स्वानुभूति' में विश्वजनीन अनुभूति की व्यापकता थी और उनके आदर्श पद की स्थिति ठेठ व्यवहार से कहीं बाहर न थी। अपनी रचना के माध्यम को भी इसी कारण उन्होंने न तो उसके विषय से अधिक कभी महत्त्व दिया, न उसके शब्द एव शैली में चमत्कार लाने के पीछे, उसके भावसौंदर्य के प्रति वे कभी उदासीन हुए। इसके सिवाय, अपने उच्च-से-उच्च एव गभीर-से-गभीर भाव को भी वे सदा सर्वसाधारण की ही भाषा में व्यक्त करते आए। उन्हीं के दृष्टांतों एव मुहावरों द्वारा उन्होंने उसका स्पष्टीकरण भी किया।

सत कबीर साहब के समसामयिक मैथिल कवि विद्यापति अच्छे पंडित और साहित्यज्ञ थे। उन्होंने कई काव्य-रचनाएँ भी की थीं। अपने हिन्दी पदों द्वारा उन्होंने नायिकाओं की वय सधि आदि का वर्णन बड़े सुन्दर ढंग से किया है और अपनी काव्य-शक्ति का उन्हें बहुत बड़ा गर्व है। वे अपने काव्य की भाषा की प्रशंसा में एक स्थल पर कहते हैं—

“बालचन्द विज्जावइ भासा, बुहु नहि लगइ दुज्जन हासा ।
ओ परमेसर हर शिर सोहइ, ईणिच्चइ नागर मन मोहइ ॥”^१

अर्थात् द्वितीया का चन्द्रमा और मेरी काव्यभाषा दुर्जनो के हास्य का विषय नहीं हो सकती, क्योंकि चन्द्रमा शिव के मस्तक पर शोभा देता है और मेरी भाषा नागरिकों का मन मोह लिया करती है। वे काव्य के लिए भाषा को सरसता को ही सदा अधिक महत्त्व देते जान पड़ते हैं, क्योंकि इसके आगे वे फिर यह भी कहते हैं—

१ 'कीर्तिलता' (काशी नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण), पृ० ४ ।

“का परमोधज्जो कमण मणावज्जो,
किमि नीरस मने रस लए लावज्जो ।

जइ सुरसा होसइ मम्मू भासा,
जो बुज्जइ सो करिह पसंसा ॥”^१

अर्थात् मैं किस प्रकार प्रबोध कराऊँ, किस प्रकार जतलाऊँ और किस प्रकार नीरस मन में रस भर दूँ। यदि मेरी भाषा सुरस होगी तो जो कोई समझेगा, वही मेरी प्रशंसा करेगा। परन्तु सत कबीर साहब के लिए इस प्रकार के ‘कविकर्म’ का कभी कोई महत्त्व न था। वे ‘राम’ के उद्देश्य में किये गए कार्य को ही उचित समझते थे। उससे विहीन ससार के किसी भी धंधे को ‘कुहेरा’ के समान निःसार मानते थे। इस कारण काव्य-कौशल में प्रवृत्त होना भी उनके लिए वैसा ही व्यर्थ काम है, जैसा हिन्दुओं का मूर्तिपूजा में लीन रहना, मुसलमानों का ‘हज’ की यात्रा किया करना, योगियों का जटा बाँधे फिरा करना तथा कापड़ियों का जल लाने के लिए केदारनाथ तक पर्वत की चढ़ाई करना आदि कहे जा सकते हैं। वे कहते हैं—

“राम बिना संसार धंध कुहेरा,
सिरि प्रगइया जम का पेरा ॥टेक॥
देव पूजि पूजि हिंदू मूये, सुरक मूये हज जाई ।
जटा बाँधि बाँधि योगी मूये, इनमें किनहूँ न पाई ॥
कवि कबीर कविता मूये, कापडी केदारा जाई ।” आदि ॥^२

इसी प्रकार सत सुन्दरदास ने भी जो स्वयं पंडित और काव्यनिपुण व्यक्ति थे, विद्यापति की श्रृंगारमयी ‘पदावली’ जैसी रचनाओं को उन्होंने विपतुल्य ठहराया था। ‘रसिकप्रिया’, ‘रसमजरी’ एवं ‘सुन्दर श्रृंगार’ की निंदा करते हुए वे कहते हैं—

“रसिक प्रिया रस मजरी और सिंगारहि जानि ।
चतुराई कहि बहुत विधि विषे बनाई आनि ॥
विषे बनाई आनि लगत विषयिन को प्यारी ।
जागै मदन प्रचण्ड सराहै नखशिख नारी ॥
ज्यो रोगी सिष्ठान षाई रोगहि विस्तारै ।
सुन्दर यह गति होइ जुतौ रसिक प्रिया धारै ॥५॥
रसिक प्रिया कं सुनत ही उपजै बहुत विकार ।
जो या माहीं चित्त दे वहै होत नर प्वार ॥
वहै होत नर प्वारतौ कछुव न लागै ॥
सुनत विषय की बात लहरि विषही की जागै ॥
ज्यो कोइ ऊँघै हुतौ लही पुनि सेज बिछाई ।
सुन्दर ऐसी जानि सुनत रसिक प्रिया भाई ॥”^३

- १ ‘कीर्तिलता’ (काशी नागरी प्रचारिणी सभा संस्करण), पृ० ४ ।
२ ‘कबीर ग्रथावली’ (काशी नागरी प्रचारिणी सभा), पद ३१७, पृ० १६५ ।
३ ‘सुन्दर ग्रन्थावली’ (द्वितीय खण्ड), पृ० ४३६-४० ।

अर्थात् 'रसिकप्रियादि' काव्य-रचनाओं को कवियों ने बड़ी निपुणता के साथ विपरूप में प्रस्तुत किया है और वे विषयी जीवों को प्यारी लगती हैं। उन्हें सुनते वा पढ़ते ही वे नारियों के नख-शिख की प्रणसा करने लगते हैं और उनमें कामोद्दीपन उसी प्रकार हो जाता है जिस प्रकार मिष्ठान्न खाने पर रोगियों के रोग में वृद्धि हो जाती है। इसके सिवाय 'रसिकप्रियादि' का श्रवण करने मात्र से मनोविकार उत्पन्न होते हैं और जो कोई उधर आकृष्ट होता है, वही चौपट हो जाता है। विषय की बातों को सुनते ही भीतर विष की लहरें उठने लगती हैं और उसे वैसा ही जान पड़ता है जैसा ऊँघने वाले को सोने के लिए कोई बिछी-बिछाई सेज मिल गई हो।

अतएव, सतों के अनुसार आदर्श काव्य वही हो सकता है जिसमें कविता निरुद्देश्य की गई न हो। उसका विषय 'राम' से रहित न होना चाहिए और उसमें शृंगारादि विषयों की मनोविकारबद्धक एव विषयभरी बातों का समावेश भी न होना चाहिए। सत कवि इस बात में दूसरों से सहमत नहीं जान पड़ते कि काव्य की रचना यदि उपयुक्त शब्द-दोष-रहित छंद और प्रभावपूर्ण शैली में हो तो वह अधिक अच्छी लगेगी। उनका आग्रह केवल इसी बात के लिए है कि उसका विषय भी अवश्य सुन्दर होना चाहिए। 'हरियश' ही सत सुन्दरदास के अनुसार, काव्य का प्राण है। उसके बिना वह, अन्य बातों से युक्त होता हुआ भी निर्जीव-सा है। इस सम्बन्ध में उनका कहना है—

“नख-शिख शुद्ध कवित्त पढ़त अति नीकौ लगौ ।
अगहीन जो पढ़ै सुनत कविजन उठि भगौ ॥
अक्षर घटि बढि होइ षुडावत नर ज्यौ चल्लै ।
मात घटै बढि कोई मनौ मतवारौ हल्लै ॥

औडेर कौण से तुक अमिल, अर्थहीन अंधो यथा ।

कहि सुन्दर हरिजस जीव हैं, हरिजस बिन मृत कहि तथा ॥”¹

अर्थात् सर्वाङ्ग-शुद्ध होने पर ही कोई कविता अच्छी लगा करती है। अगहीन होने पर उसे सुनते ही कविजन भाग चलते हैं। यदि किसी कविता में मात्राओं की न्यूनाधिकता होती है तो वह लुढ़कने हुए मनुष्य की भाँति चलती है और यदि उसमें मात्रा की घटी-बढ़ी होती है तो वह मतवाले की भाँति हिलती-डुलती रहा करती है। वेमेल तुको वाली कविता ऐचो-कानो की भाँति हुआ करती है और अर्थहीन काव्य अंधों से कम नहीं गिना जाता। फिर भी, उसका प्राण हरियश ही कहा जायगा। उसके बिना कविता शवतुन्य है।

इस सम्बन्ध में एक बात यह भी उल्लेखनीय है कि सतों की रचनाओं का प्रमुख उद्देश्य उनकी स्वानुभूति की अभिव्यक्ति रही है। इसमें पूर्णरूप से सफल हो जाना, यदि असम्भव नहीं तो, अत्यन्त कठिन अवश्य कहा जा सकता है। अपने जीवन के एक साधारण से भी सुखमय अनुभव में हम देखते हैं कि जिस समय हमारे ऊपर उसके प्रभाव की मात्रा अधिक हो जाती है और अनुभूत वस्तु में तन्मयता का भाव ग्रहणकर जब हम आनन्दित हो उठते हैं तो उसे उपयुक्त शब्दों में प्रकट करते समय हमें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम उसे स्पष्ट करने का प्रयत्न बार-बार करने लगते हैं। एक

ही बात को कई ढंग से कहने लग जाते हैं और बीच-बीच में कुछ-न-कुछ सकेत भी करते जाते हैं, किन्तु फिर भी इसमें हमें सतोष नहीं हो पाता। अपनी भाषा हमें उस समय पूरी सहायता करती हुई प्रतीत नहीं होती और कई बार वह अस्पष्ट एवं विकृत तक बनकर रह जाती है। उक्त वस्तु जब इन्द्रियगम्य रहा करती है तब तो हमें भाषा की सहायता कुछ-न-कुछ मिल जाती है। किन्तु जब हम किसी भावना के अनुभव की बातें करने लगते हैं तो हमें उस साधन का भी पूरा सहारा उपलब्ध नहीं होता। राम, साहिब, सत्य वा परमतत्त्व जिसका आत्म-स्वरूप में अनुभव करने की बातें बहुधा सतो को रचनाओं में आया करती है। उनके अनुसार, जो इन्द्रियातीत वस्तु है जिसकी केवल भावना का ही अनुभव किया जा सकता है, उसका वर्णन भी केवल प्रतीकों के आधार पर ही हो सकता है। इन प्रतीकों का आधार मूलतः इन्द्रियगम्य वस्तुएँ ही बना करती है। ऐसी दशा में उन दोनों में पूर्ण सामंजस्य की भी एक समस्या अलग खड़ी हो जाती है। सतो ने ऐसे प्रतीकों के प्रयोग बार-बार किये हैं और इस प्रकार हमारे लिए कुछ ऐसे चित्रों का निर्माण करते आए हैं जो उनकी उक्त भावना का न्यूनतम अनुकरण कर सकें। भाषा उन्हें इस कार्य में पूरी सहायता स्वभावतः नहीं कर पायी है। इसके लिए उनके जितने ऐसे प्रयोग हुए हैं, वे अधिकतर दोषपूर्ण हो गए हैं। सतो ने जहाँ-जहाँ स्वानुभूति से भिन्न-भिन्न विषयों के वर्णन किये हैं, वहाँ-वहाँ उनकी प्रतिभा तथा अभ्यास के अनुसार भाषा, छद्म एवं शैली में भी उन्हें बराबर सफलता मिलती गई है। वहाँ पर उनकी योग्यता स्पष्ट ही दीखती है।

रहस्यवाद

स्वानुभूति की अभिव्यक्ति में उक्त प्रकार की अस्पष्टता आ जाने के कारण कवि की रचना बहुधा रहस्यमयी बन जाती है। उसके श्रोता वा पाठक के लिए अपने पूर्व परिचित प्रतीकों के भी प्रयोग एक अपूर्व अनुभव के विधायक बन जाते हैं। 'स्वानुभूति' की दशा इस प्रकार की स्थिति है जिसमें हम अपने आपको पाकर भी वस्तुतः सर्वथा भूल से जाते हैं। उस समय किसी दूसरे को उसके साथ परिचित करने की हममें कोई शक्ति नहीं रह जाती। 'बृहदारण्यक उपनिषद्' में इस चिचित्त दशा का वर्णन किसी प्रिया एवं प्रियतम के गाढालिङ्गन के प्रतीक द्वारा किया गया है और इसे सभी अन्य अनुभवों को दवा देने वाला भी बतलाया गया है। वहाँ कहा गया है—

“तद् यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेद नान्तरमेवायं पुरुषः
प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य किञ्चन वेदान्तरं तद्वा अयं तदाप्रकामसत्काम-
मकामरूपम् शोकान्तरम् ॥”¹

अर्थात् व्यवहार में जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्या को आलिङ्गन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान रहता है और न भीतर का, इसी प्रकार यह पुरुष प्रियतमा से आनिगित होने पर न कुछ बाहर का विषय जानता है और भीतर का। यह उसका आप्त-काम, आत्मकाम, अकाम, शोकशून्य रूप है। अनुभव का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है और 'स्वानुभूति' की स्थिति में अपनेपन वा आत्मा में अनुभव का होना उस वस्तु की अनुभूति का अर्थनिहित है, जो परमतत्त्व है। दोनों की अनुभूति एकसाथ और सम्मिलित रूप में होती है। इस अभिन्नता के कारण हमें इनमें से किसी एक की इयत्ता प्रतीत नहीं होती।

फलत अनुभविता एव अनुभूत की एकता हमे अपनी स्पष्ट अभिव्यक्ति में और भी अक्षम कर देती है और हम एक प्रकार से मूकवत् बन जाते हैं। हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान उस समय साधारण अनुभव से बटकर उस कोटि विशेष की अनुभूति में भी परिणत हो गया रहता है जिसे 'स्वाद' या 'मजा' कहा जाता है और जिसे साहित्यिक शब्दावली के अनुसार हम 'रम' की सजा देते हैं। इसमें अनुभविता और अनुभूत वस्तु के साथ-साथ स्वयं उस अनुभव की भी एकता हा जाती है जिसे अद्वैतवाद की भाषा में ज्ञाता, जैय एव ज्ञान की 'विपुटी' कहा जाता है। किसी ने कही कहा भी है—

“ज्ञाता ज्ञेय अरु ज्ञान जो, ध्याता, ध्येय अरु ध्यान ।
दृष्टा, दृश्य अरु दृश जो, त्रिपुटी शब्दाभान ।”

सतो की रचनाओं के सम्बन्ध में जिस 'रहस्यवाद' की चर्चा की जाती है, वह स्वानुभूति की उपर्युक्त, अस्पष्ट अभिव्यक्ति के ही कारण, अस्तित्व में आता है। परमतत्त्व की प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाने पर भी, उसके स्वानुभूतिपरक होने के कारण, तद्विषयक अभिव्यक्ति का अस्पष्ट एवं अधरे रूप में ही होना संभव है। सत लोग उसे प्रकट करने के प्रयत्न बार-बार किया करते हैं। एक ही बात की पुनरुक्तियाँ तक कर देते हैं, किन्तु उनकी भाषा उनका पूरा साथ नहीं दे पाती। उनके वर्णन, इसी कारण, बहुधा गूढ से गूढतर बनते जाते हैं और श्रोता वा पाठक उनसे केवल चकित होकर रह जाता है। सतो में से अधिकांश को न तो शुद्ध काव्य रचने की शक्ति थी, न उनका अपनी भाषा पर ही पूरा अधिकार था। उधर ब्रह्मात्मक स्वानुभूति का आनदातिरेक उन्हें विह्वल एवं विभोर कर देता था और वैसे अपूर्व स्थिति में वे उस इन्द्रियातीत के विषय में कुछ कह नहीं पाते थे। सत कवीर साहब ने उस दशा का वर्णन इस प्रकार किया है—

“अविगत अकल अनूपम देख्या, कहता कहा न जाई ।
सैन करै मन ही मन रहसै, गुँगे जानि मिठाई ॥

× × ×
आपँ मै तव आपा निरप्या, अपन पँ आपा सूक्या ।
आपँ कहत सुनत पुनि अपना, अपन पँ आपा बूक्या ॥”^१

अर्थात् उम अव्यक्त, अखंड तथा अद्वितीय वस्तु का जो अनुभव हुआ, वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई प्रयत्न करना वैसा ही है जैसा किसी गुँगे व्यक्ति का माँठपन के अपने स्वाद को सकेतो द्वारा बतलाना और मन-ही-मन आनंदित भी होने जाना। उस दशा में मैंने अपने को देख लिया और मुझे आपा अपने आप मूझ गया। अपने आपका ज्ञान मुझे स्वयं कहते-सुनते ही उपलब्ध हो गया। सत रविदास के अनुसार इस दशा में पूर्ण शांतिमय सतोप की भी स्थिति आ जाती है और तब उस परमतत्त्व-विषयक भजनादि नक की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। उनका कहना है—

“गाइ गाइ अबका कहि गाऊँ, गावनहार को निकट बतौऊँ ॥ टेका ॥
जब लग है या तन की आसा, तब लग करै पुकारा ।
जब मन मिल्यौ आस नहि तन की, तब को गावनहारा ॥१॥

जब लग नदी न समुद्र समावै, तब लग बढ़े हँकारा ।
जब मन मिल्यौ राम सागर महँ, तब यह मिटो पुकारा ॥२॥
जब लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्व मुनि गावै ॥^१ आदि ।

अर्थात् मैं बार-बार अब गाता क्या रहूँ और किसका नाम लेकर गाया करूँ । अब तो मैंने नेय वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर लिया । जब तक इस शरीर की आशा बनी रही तब तक पुकार भी चलती रही । जब मन मग्न हो गया तो अब गाने वाला कौन रह जाता है । नदी जब तक समुद्र में नहीं पहुँचती तब तक वह कलकल करती व्यग्र हो बढती जाती है, किन्तु जब यह मनरूपी नदी रामरूपी सागर में लीन हो गई तो इसकी पुकार भी बंद हो गई । इसलिए परमतत्त्व का श्रवण एव ज्ञान तभी तक होता है जब तक भक्ति एव मुक्ति की आशा बनी रहती है । सतो का रहस्यवाद प्रधानतः उनकी उपर्युक्त वर्णनशैली की ओर ही संकेत करता है और उसकी विशेषता उनके साधारण प्रतीको के प्रयोगों में लक्षित होती है जो उनकी रचनाओं में प्रायः सर्वत्र मिला करते हैं ।

दाम्पत्य-भाव

संतों का सबसे प्रिय प्रतीक दाम्पत्य-भाव या पति-पत्नी का प्रेम जान पड़ता है । इसका प्रयोग हमारे यहाँ बहुत पहले से ही होता चला आया है । उपनिषदों तक में इसके दृष्टांत को महत्त्व दिया गया है, जैसा 'बृहदारण्यक उपनिषद्' के उल्लिखित अवतरण से भी पता चलेगा । दक्षिण भारत की प्रसिद्ध भक्त कवयित्री गोदा की रचनाओं द्वारा प्रकट होता है कि उन्होंने अपने इष्टदेव को जैसे वरण-सा कर लिया था । उसे वे सदा पतिवत् मानकर ही उसकी प्रेमोपासना करती रही । राजस्थान की प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीरा-वाई की भक्ति भी उसी कोटि की थी । सत-परपरा की बावरी साहिबा की साधना भी उसी ओर लक्ष्य करती है । इन स्त्रियों तथा पुरुष सत-कवियों में से कई एक ने उक्त प्राचीन कोरे अनुभूतिपरक प्रतीक को पति-पत्नी के स्पष्ट सम्बन्ध के रूप में भी परिणत कर लिया । उसका प्रयोग करते समय उसे मनोवेगों का रंग चढाकर सजीव रूप दे दिया । फिर भी निर्गुणोपासकों एव सगुणोपासकों में कुछ अंतर अवश्य रह गया । पहले वर्ग के साधकों की निराकारपरक भावना ने उन्हें बाह्य प्रदर्शनों के उस विस्तार से बचा लिया जिसमें पढकर दूसरे वर्ग वाले अपने-अपने मूल उद्देश्य से बहुधा दूर हो जाया करते हैं । पहले वर्ग वालों ने जहाँ अपने प्रियतम को सर्वव्यापी मानते हुए, उसे अभेदभाव के साथ अपने भीतर अपना लेना चाहा, वहाँ दूसरे वर्गवाले उसे सब कुछ समझते हुए भी उसका अलौकिक सांनिध्य, सदा भेदभाव के साथ प्राप्त करने की अभिलाषा में मग्न रहे । अतएव, उक्त प्रतीकों की उपयोगिता जहाँ एक की रचनाओं में लगभग पूर्ववत् ही बनी रही, वहाँ दूसरे की रचनाएँ उसके सम्बन्धपरक भावों से ही भर गईं और मौलिक उद्देश्य उनमें बहुत कम दीख पड़ा ।

दाम्पत्य-भाव के प्रति प्रदर्शित सतों का उपर्युक्त दृष्टिकोण बहुत कुछ सूफियों के समान था । सूफ़ी भी अपने को निर्गुणोपासकों में ही गिना करते थे और अपने प्रेम को 'इश्क-हकीकी' अर्थात् ईश्वरीय प्रेम की सजा देते थे । अपने उद्गारों के आश्रयार्थ अपने प्रेमपात्र को किसी प्रकार का व्यक्तित्व प्रदान करना, वे भी सतों की ही भाँति आवश्यक समझते थे । किन्तु इस प्रतीक की भावना का स्वरूप उनके लिए सतों से कुछ भिन्न प्रकार का था । सतों ने अपने प्रियतम की भावना पुरुष के रूप में की थी । वे अपने

को उसकी पत्नी के रूप में मानकर उससे हिलमिल जाना चाहते थे। किंतु सूफियो ने इसके विपरीत उसे अपनी प्रियतमा बना दिया और उसकी उपलब्धि के प्रयत्न में निरत रहना अपना परम कर्तव्य समझा। इसके सिवाय, सतो ने जहाँ उस प्रतीक के प्रयोग केवल व्यक्तिगत रूप में अथवा उसे साधारण परिस्थितियों के ही बीच लाकर किये, वहाँ सूफियो ने उसके लिए प्रेमगाथाओं की सृष्टि की और उसके द्वारा प्रेम एवं विरह के विविध रूपों के प्रदर्शन के लिए एक विस्तृत क्षेत्र भी तैयार कर लिया। इस प्रकार सतो के इस प्रेम में जहाँ, पातिव्रत की भावना बनी रहती थी और उनकी अनुभूति की तीव्रता को तीव्रतर करने में एकातनिष्ठा की सहायता मिलती थी, वहाँ सूफियो के पुरुष-प्रेमी के लिए केवल अपनी इच्छाशक्ति की दृढ़ता ही सहायक होती थी और पथ-प्रदर्शन के संकेत भी उसे परिचित एवं प्रोत्साहित मात्र ही कर पाते थे। उक्त दोनों बातों में सत लोग भारतीय परम्परा का अनुसरण करते थे, जब कि सूफियो ने ईरान की धारणाओं को अपना आदर्श बनाया था। उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी प्रतीक-सम्बन्धी भावना को स्वरूप भी दिया था।

संतों की दृष्टि में स्वभावतः एक मात्र पुरुष परमात्मा ही है और अन्य सभी उसकी पत्नियों के रूप में है। दादूदयाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“पुरिष हमारा एक है, हम नारी बहु अंग।
जे जे जैसी ताहिसो, षेले तिसही रंग ॥५७॥”

अर्थात् हम सभी का पुरुष एक मात्र वही है और हम लोग उसकी भिन्न-भिन्न लक्षणों वाली पत्नियों हैं। हम लोगो में से जो जिस प्रकार की हैं, वह उसी प्रकार उसके साथ खेल खेला करता है। सत कबीर साहब उसी एक अविनाशी को वरण करने को चर्चा करते हैं जब वे कहते हैं—

दुलहिनी गावहु मगलचार।
हम घरि आये हो राजाराम भरतार ॥६६॥
तन रत करि अं मन रत करिहूं पंच तत्त बराती।
रामदेव मोरै पाहुने आये, मै जोबन मदमाती ॥
सरीर सरोवर बेदी करिहूं, ब्रह्म वेद उचार।
रामदेव संगि भांवरि लैहू, धनि-धनि भाग हमार ॥
सुर तँतीसु कीतिग आये, मुनिवर सहस अठ्यासी।
कहै कबीर हम ब्याहि चले है, पुरिष एक अविनासी ॥१॥”

अर्थात् आत्मा को अब मगलाचार गाने में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे घट के भीतर अब स्वयं स्वामी राजाराम ही प्रकट हो गए। अब मैं अपना तन-मन अर्थात् सभी कुछ उनके प्रति अर्पित कर दूंगा और पंचतत्त्व उस दशा में मेरे लिए बराती-स्वरूप बन जायेंगे। मैं अपने पाहुने राम को अपने घट में पाकर फूला न समाऊँगा और उन्मत्त-सा हो जाऊँगा। स्वामी राम के साथ प्रणय-सूत्र में बँधते समय मेरे शरीर का नाभिकमल बेदी का काम करेगा और ब्रह्मजान की जागृति स्वयं वेदोच्चार का रूप

१ 'दादूदयाल की वाणी' (अगवधू), पृ० ३४।

२ 'कबीर ग्रंथावली' (का० ना० प्र० स० सस्करण), पृ० ८७।

ग्रहण कर लेगी । मैं अपने पतिदेव के साथ भाँवरे देने में व्यस्त रहूँगा और मेरे भाग्य की सराहना होने लगेगी । उस दशा में सारे तैंतीस करोड़ देवता एव अठासी सहस्र मुनिजन मेरे इस सम्बन्ध के सम्पन्न होने में सहयोग प्रदान करेंगे और मैं एक मात्र अविनाशी पति को वरण कर लूँगा ।

इसी प्रकार गुरु नानक देव भी लगभग उसी बात को नीचे दी हुई पक्तियों द्वारा प्रकट करते हैं । वे कहते हैं—

“गावहु गावहु कामणी विवेक वीचार ।

हमारे घरि आइआ जगजीवनु भतारु ॥ रहाउ ॥७॥

गुरु दुआरं हमरा बोआहु जिहोआ जासहुँ मिलिआ ता जानिआ ॥

तिहुँ लोका मंहि सबदु रमिआहै आधु गइआ मनु मानिआ ॥

× × × ×

भनति नानकु सभना का पिवु एको सोई ।

जिसनो नदरि करे सा सोहागणि होई ॥१०॥”^१

अर्थात्, हे कामिनियो ! तुम सभी लोग अब पूर्ण विवेक एव विचारपूर्वक गान करो । मेरे घट में मेरे भर्ता स्वयं परमात्मा का आविर्भाव हो गया । सद्गुरु के द्वार पर मेरी विवाह-विधि पूरी हुई जिसे वही जान सकता है जो कभी उसका अनुभव कर चुका है । शब्द तो तीनों लोको में व्याप्त है, किन्तु उसमें मन तभी लीन होता है, जब कोई उस तक पहुँच भी पाता हो । नानक का कहना है कि वही एक मात्र पुरुष हम सभी लोगों का प्रियतम है और वह जिस पर अपनी कृपादृष्टि डालता है, वही उसकी सोहागिन कहला सकता है ।

सतो के उक्त मिलन-वर्णनों में जीवात्मा एव परमात्मा के क्रमशः पत्नी एव पति के सम्बन्ध का उल्लेख पाकर यह समझ लिया जाता है कि वे इसे किसी शारीरिक या भौतिक रूप में भी स्वीकार कर रहे हैं । इस प्रकार इसमें कोई वैसी विशेषता नहीं है । परन्तु सतो को ऐसी पक्तियों पर ध्यानपूर्वक कुछ विचार कर लेने के अनंतर यह भ्रम दूर हो जाता है और इस प्रकार के प्रतीको का दाम्बविक आशय भी प्रकट हो जाता है । उदाहरण के लिए, सत कवीर साहब के उपर्युक्त अवतरण में उनके तथा उस ‘एक अविनाशी’ के विवाह-सम्बन्ध का विवरण दिया गया है, उसमें वराती लोगों की चर्चा है, भाँवरे लेने का उल्लेख है । कौतुकियों का प्रसंग आया है । वेदोच्चार के रूप में कदाचित् मन्त्रोच्चार एव शाखोच्चार तक आ जाता है, किन्तु ये सभी बातें उस घटरूपी घर के भीतर ही सम्पन्न होती हैं जिसका नाभिकमल उसके लिए प्रधान वेदी का काम देता है । गुरु नानक देव का उक्त वर्णन तो इससे भी अधिक स्पष्ट जान पड़ता है । यहाँ पर भी ‘घटि’ का अर्थ अपने शरीर में है, ‘गुरु दुआरं’ का ‘सद्गुरु’ के द्वारा होगा और ‘तिहुँलोक मंहि सबदु रमिआ’ का अभिप्राय ‘सब कहीं बाजे-नाजे की धूम सी मच गई’ न मान कर ‘आपु गइआ मनु मानिआ’ के सहारे ‘म्बानुभूति’ के अवसर पर विश्वव्यापी अनाहत नाद

१ ‘आदिग्रन्थ’ (‘गुरु ग्रन्थ साहिब जी’, पालसा प्रेस अमृतसर), पृ० ३५५ ।

के अपने घट में श्रवण^१ करने का ही समझा जाना चाहिए। सतो ने पति-पत्नी भाव को इस प्रकार, शुद्ध प्रतीक के रूप में ही अपनाया है। सम्भवतः उसी बात को कुछ अधिक गभीर एवं रहस्यमय बना दिया है जो उपनिषदों में कभी, केवल एक दृष्टांत के रूप में, ब्रह्मानुभूति की तीव्रता स्पष्ट करने के लिए ही प्रयुक्त हुई थी।

इसके सिवाय, सतो की निर्गुणोपासना सदा प्रेमाभक्ति के साथ चला करती है जिसमें माधुर्य भाव को प्रधानता दी जाती है। पति-पत्नी का भाव वास्तव में, प्रेम की पराकाष्ठा का सूचक है। यही वह दशा है जिसमें उसके विशुद्ध, निःसीम एवं निरुपाधि रूप की उपलब्धि होती है जिसका अंतिम परिणाम स्वात्मार्पण द्वारा अभेद भाव की अनुभूति है। प्रेम तथा मोक्ष का स्वाभाविक सम्बन्ध है, क्योंकि दृढानुराग के बिना भक्ति सम्भव नहीं, भक्ति का अंत आत्मार्पण में हो जाया करता है। आत्मनिवेदन ही क्रमशः उस अभेदभाव में भी परिणत होता है जिसकी अनुभूति को सतो ने जीवन्मुक्त की दशा माना है। वैष्णव भक्तों ने प्रेमाभक्ति के लिए पति-पत्नी भाव को स्वकीया से कही अधिक परकीया प्रेम के रूप में अपनाने की चेष्टा की है। इसी कारण श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी से कही अधिक उनकी प्रेमिका राधा को महत्व प्राप्त है तथा 'गोपीभाव' को उनके यहाँ सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करने की भी परंपरा है। परन्तु सतो के यहाँ परकीया भाव को अपनाया उतना आवश्यक नहीं समझा गया है। इसका कारण यह हो सकता है कि परकीया नायिका अपने प्रियतम की ओर आकृष्ट होकर उसके प्रति आत्मीयता का भाव स्थापित करना तथा उसका सान्निध्य प्राप्त करना चाहती है। वहाँ ये बातें जीवात्मा एवं परमात्मा की मौलिक अभिन्नता के कारण सन्तो के लिए स्वयंसिद्ध सत्य के रूप में पहले से ही स्वीकृत रहा करती है। ऐसी दशा में, वैसे किसी सम्बन्ध की स्थापना की आवश्यकता ही नहीं रहा करती। पति-पत्नी भाव का उपयोग वे इसी कारण, स्वानुभूति की तीव्रता के लिए ही किया करते हैं जो उनके मतव्यानुसार किसी सती-साध्वी स्त्री को अपने पति के प्रति प्रदर्शित की गई एकांतनिष्ठा एवं आत्म-त्याग के द्वारा स्वकीया रूप में भी समुचित प्रकार से सिद्ध हो पाता है।

उपर्युक्त दाम्पत्य-भाव अथवा गोपीभाव को बहुधा 'मधुररस' की सज्ञा दी जाती है। उसका निष्पन्न होना शृंगाररस के विभाव, अनुभावादि के ही समकक्ष अंगों पर निर्भर समझ लिया जाता है। परन्तु इन दोनों में स्वभावतः महान अंतर भी लक्षित होता है। शृंगार रस की अनुभूति किसी लौकिक वा सामारिक वातावरण में की जाती है, जहाँ मधुररस का सम्बन्ध किसी अलौकिक वा इन्द्रियातीत जगत् के साथ रहता है। मधुररस में, इसी कारण, कामवासना का होना सम्भव नहीं समझा जाता, जहाँ शृंगाररस की भावना तक उसमें ओतप्रोत रहा करती है। शृंगाररस द्वारा व्यक्त किये गए प्रेम में आतुरता हो सकती है और वह विवशता की परिस्थितियों में कातरना से आर्द्र भी बन जा सकती है, किन्तु मधुररस में जिस 'आर्त्ति' वा गूढ प्रेम का स्फुरण होता है, वह उससे कहीं भिन्न स्तर की अनुभूति है। वैष्णव भक्तों ने दाम्पत्य-भाव को राधा अथवा गोपियों के सम्बन्ध में उदाहृत कर उसे व्यावहारिक जगत् के बहुत निकट ला दिया है जिस कारण हमें उसके वास्तविक शुद्ध रूप का बहुधा परिचय नहीं मिल पाता। श्रीकृष्ण का अनुपम सौंदर्य, उनकी प्रेमिकाओं का परकीयापन, उनके आमोद-प्रमोद एवं हास-विलास की विविध चेष्टायें तथा उनके विरहजन्य विलापादि जैसी बातें उक्त भाव पर एक रंगीन आवरण-सा डाल देती हैं जो उसके मौलिक तथ्य को ढँक लेता है। फलतः गूढ माधुर्य की

१ श्रवण बिना धुनि सुनय, नैन विन रूप निहारय ।

अनुभूति के बदले हमें अधिकतर वाह्य 'शृंगार' का परिचय मिलने लगता है और सर्व-माधारण के विषयामक्त मन का उधर लुभा कर बहक जाना स्वाभाविक-सा हो जाता है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में भक्ति-काल ने अनंतर शृंगार-प्रधान रीतिकाल का आना भी मुख्यतः इसी कारण मभव हुआ था।

साहित्यशास्त्र के अनुसार केवल नव ही रस माने जाते हैं जिनमें मधुररस नाम का कोई भी नहीं है। इस रस की चर्चा बहुधा भक्ति-काव्य के मर्मज्ञ लोग करते हैं। वे ही इसे बहुत बड़ा महत्व भी दिया करते हैं। उन्होंने 'भक्तिरस' नाम का भी एक पृथक् रस माना है जिसमें किसी 'देव' विषयक रति को उसका स्थायीभाव स्वीकार किया गया है। इस प्रकार मधुररस में वह वस्तुतः भिन्न नहीं समझा जा सकता। फिर भी 'भक्ति' शब्द के अर्थ में, अपने से बड़े के प्रति प्रदर्शित एक प्रकार की श्रद्धा का भाव भी मिला रहता है जो मधुररस के लिए उतना आवश्यक नहीं है। मधुररस को गुद्ध शातरस के रूप में स्वीकार करना भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि शातरस का स्थायीभाव 'निर्वेद' समझा जाता है जो कोरे वैराग्य तथा उदामीनना का द्योतक होने के कारण उसके लिए वैसा उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। हाँ, शातरस के स्थायीभाव के लिए यदि 'शम' या 'शांति' शब्द का प्रयोग किया जा सके तो हम उसे मधुररस के प्रतिकूल नहीं ठहरा सकेंगे। मधुररस के अतर्गत रतिभाव के मुख और आह्लाद की मात्रा आनन्द के स्तर तक पहुँच जाती है जो आत्मतृप्ति-जनित मन्तोप एवं पूर्ण शांति की दशा में ही मभव है। 'रस' को हमारे वैदिक साहित्य में 'रसो वैम' तथा 'रम ह्येवाय लब्ध्वा आनन्दी भवति' कहकर पूरा महत्व दिया गया था और ब्रह्मानन्द अथवा आत्मानन्द को सर्वोत्कृष्ट भाव ठहराया गया था। किन्तु प्राचीन साहित्यज्ञों ने अपने यहाँ उसे कोई स्थान देना उचित नहीं समझा। उन्होंने केवल आठ रसों की ही कल्पना की और शातरस नाम का नवाँ रस अपने निर्वेद स्थायीभाव के साथ कहीं पीछे चलकर ही अपनाया गया।

रस

'सतकाव्य' के अन्तर्गत प्रवधमयी रचनाओं की कमी है जिस कारण उसमें किसी रस की पूर्ण निष्पत्ति के उदाहरणों का अधिक सरया में पाया जाना मभव नहीं है। किन्तु मनो की पुष्टकर वानियों में भी हमें ऐसे अनेक स्थल मिलेंगे जिनमें किसी-न-किसी रस की अभिव्यक्ति का पता लगाया जा सकता है। सतकाव्य स्वभावतः शातरस-प्रधान है। उसके अनंतर शृंगार-रस का नाम आता है जो अधिकतर मधुररस के रूप में ही दीख पड़ता है। अन्य रसों में भी वीर, वीभत्स एव अद्भुत के भी उदाहरण अच्छी मन्था में मिलते हैं। करुण, हास्य तथा रौद्र और भयानक का प्रायः अभाव-सा है। रसों के लिए उदाहरण इस प्रकार दिये जा सकते हैं—

शानरस

- (१) रे यामै क्या मेरा क्या तेरा,
लाजन भरहि कहत घर मेरा ॥ टेक ॥
चारि पहर निसि भोरा, जैसे तरवर पवि बसेरा ।
जैसे बनिये हाट पसारा, सब जग सो सिरजनहारा ॥

ये ले जारे वे ले गाड़े, इनि दुखिइनि दोऊ घर छाड़े ॥
कहत कबीर सुनहु रे लोई, हम तुम्ह विनसि रहैगा सोई ॥ १०३ ॥^१

- (२) कहा करौं कैसे तिरौ, भोजल अति भारी ।
तुम्ह सरणागति केसवा, राखि राखि मुरारी ॥ टेक ॥
घर तजि बनखंडि जाइये, खनि खइये कंवा ।
विष विकार न छुटई, ऐसा मन गंवा ॥
विष विषिया की वासना, तजौ तजौ न जाई ।
अनेक जतन करि सुरझिहौं, फुनि-फुनि डरझाई ॥
जीव अछित जोवन गया, कछु कीया न नीका ।
यहु हीरा निरमोलि का, कौडी पर बीका ।
कहै कबीर सुनि केसवा, तू सकल वियापी ।
तुम्ह समानि दाता नहीं, हमसे नाहि पापी ॥ १७८ ॥^२
- (३) मेरी देह मेरी गेह मेरी परिवार सब,
मेरी धन माल मै तो बहुविधि भारी हौ ।
मेरी सब सेवक हुकम कोउ मेटे नाहि,
मेरी जुवती कौ मै तो अधिक पियारी हौ ॥
मेरी वंश ऊंचौ मेरे बाप दादा ऐसे भये,
करत बडाई मै तो जगत उज्यारी हौ ॥
सुन्दर कहत मेरी मेरी करि जानै सठ,
ऐसी नहि जानै मै तो काल ही कौ चारौ हौ ॥ १५ ॥^३
- (४) तू ठगिकं धन और कौ ल्यावत, तेरेउ तौ घर औरइ फोरै ।
आगि लगै सब ही जरि जाइ सु, तूं दमरी दमरी करि जोरै ॥
हाकिम कौ डर नाहिन सूझत, सुन्दर एकहि बार निचोरै ।
तू षरचै नाहि आपुन षाइ सु तेरी हि चातुरि तोहि लै बोरै ॥ २५ ॥^४
- (५) कै यह देह धरौ वन पर्वत, कै यह देह नदी मै बहौ जू ।
कै यह देह धरौ धरती माहि, कै यह देह कृशान दहौ जू ॥
कै यह देह निरादर निंदहु, कै यह देह सराहि कहौ जू ।
सुन्दर संशय दूरि भयौ सब, कै यह देह चलौ कि रहौ जू ॥ ३ ॥^५
- (६) ज्ञान को बान लगे धरती, जन सोवत चौकि अचानक जागे ।
छूटि गयो विषया विष बंधन, पूरन प्रेम सुधारस पागे ।

१ 'कबीर ग्रंथावली' (का० ना० प्र० सभा), पृ० १२१ ।

२ वही, १४८ ।

३ सुन्दर ग्रंथावली, पृ० ४१३ ।

४ सुन्दर ग्रंथावली, पृ० ४०३ ।

५ 'सुन्दर ग्रंथावली' पृ० ६४३ ।

भावत घाद विघाद निखाव न, स्वाद जहाँ लगी सो सब त्यागे ।
सूदि गईं अखियां तबतें, जबतें हिय मे कछु हेरन लागे ॥ ९ ॥^१

(७) अजब तमासा देखा तेरा । ताते उदास भया मन मेरा ॥ १ ॥
उत्पति परलय नित उठ होइ । जग में अमर न देखा कोई ॥ २ ॥
माटी के पुतरे माया लाई । कोई कहे वहिन कोई कहै भाई ॥ ३ ॥
झूठा नाता लोग लगावैं । मन मेरे परतीत न आवैं ॥ ४ ॥
जबही भजे तबहि बुलावैं । हुकुम भया कोई रहन न पावैं ॥ ५ ॥
उलटत पलटत जग की अंचली । जैसे फेरे पान तमोली ॥ ६ ॥
कहत मलूक रह्यो मोहि घरे । अब माया के जाउं न नेरे ॥ ७ ॥^२

(८) बनिया समुझ के लाद लदनियाँ ॥ टेक ॥
यह सब मीत काम न आवैं, सग न जाइ परधनिया ॥ १ ॥
पांच मने की पूंजी राखत, होइगे गर्व गुमनियाँ ॥ २ ॥
करिले भजन साध की सेवा, नामे से लाव लगनियाँ ॥ ३ ॥
सौदा चाहै तो याही करिले, आगे न हाट दुकनिया ॥ ४ ॥
पलटुदास गोहराय कहत है, आगे देस निरपनियाँ ॥ ५ ॥ ६९ ॥^३

(९) टोप टोप रस आनि भक्खी मधु लाइया ।
इक लं गया निकारि सब दुख पाइया ॥
मोको भा वैराग्य ओहिको निरखि कै ।
अरे हाँ, पलटू माया बुरी बलाय तजा मै परखि कै ॥ ४८ ॥^४

इन अवतरणों में से १, ३ एवं ७ में प्रदर्शित सासारिक सम्बन्ध की अनस्थिरता एवं नश्वरता द्वारा निर्वेद का, ४, ५ एवं ६ के अपरिग्रह एवं अनासक्ति द्वारा वैराग्य का, ६ तथा ८ के ज्ञानोदय एवं चेतावनी द्वारा आत्मज्ञान का तथा २ के आत्मनिवेदन द्वारा जो शम का भाव व्यक्त किया गया दीख पड़ता है, उसके कारण इनमें शातरस की अनुभूति अच्छी मात्रा में मिल जाती है ।

शृंगार (मधुर) रस

संयोग

(१) अब तोहि जान न दैह राम पियारे,
ज्युं भावें त्युं होइ हमारे ॥ टेक ॥
बहुत दिनन के बिछुरे हरि पाये, भाग बड़े घरि बंटे आये ॥
चरननि लागि करौं बरियाई, प्रेम प्रीति राखौ उरझाई ॥
इत मनमंदिर रह्यो नित चौबै, कहै कबीर परहु मति घोषै ॥ ३ ॥^५

१ 'धरनीदास की वानी', पृ० ३३ ।

२ 'मलूकदाम की वानी', पृ० १२-१३ ।

३ 'पलटू साहिब की वानी', भाग ३, पृ० ३८ ।

४ 'पलटू साहिब की वानी', भाग २, पृ० ८५ ।

५ 'कबीर यथावली', पृ० ८७ ।

- (२) राम रंगीलै कै रंगराती ।
 परमपुरुष सग प्राण हमारो, मगन गलित मद माती ॥ टेक ॥
 लाग्यो नेह नाम निर्मल सो, गिनत न सीली ताती ।
 डगमग नहीं अडिग उर बैठी, फिर धरि करवत काती ॥
 सब विधि सुखी राम ज्यूं राखें यह रस रीति सुहाती ।
 जन रज्जब धन ध्यान तुम्हारो, बेर-बेर बलि जाती ॥ २ ॥^१
- (३) बहुत दिनन पिय बसल बिदेसा ।
 आजु सुनल निज अवन सदेसा ॥ १ ॥
 चित्त चित्तसरिया मै लिहलो लिखाई ।
 हृदय कमल धइलो दियना लेसाई ॥ २ ॥
 प्रेम पलंग तह धइलो बिछाई ।
 नख सिख सहज सिगार बनाई ॥ ३ ॥
 मन हित अगुमन दिहल चलाई ।
 नयन ध इल दोउ दुअरा बैसाई ॥ ४ ॥
 धरनी धनि पल पल अकुलाई ।
 बिनु पिया जिवन अकारथ जाई ॥ ५ ॥^२

वियोग

- (१) कब देखूं मेरे राम सनेही,
 जा बिन दुख पावैं मेरी देही ॥टेक॥
 हूं तेरा पथ निहारूं स्वामी, कबर मिलहुगे अतरजामी ।
 जैसे जल बिन मीन तल्पे, ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कल्पे ।
 निस दिन हरि बिन नीद न आवैं, दरस पियासी ब्यू सचुपावैं ।
 कहै कबीर अब बिलंब न कीजै, अपनी जानि मोहि दरसन
 दीजै ॥ २२४ ॥^३
- (२) अजहू न निकसैं प्राण कठोर ।
 दर्सन बिना बहुत दिन बीते, सुन्दर प्रीतम मोर ॥ टेक ॥
 चारि पहर चारचौ जुग बीते, रंनि गवाई भोर ।
 अवधि गई अजहू नहि आये, कतहू रहे चित्तचोर ॥ १ ॥
 कबहू नैन निरधि नहि देखे, मारग चित्तवत तोर ।
 दाहू असैं आतुर विरहिणि, जैसे चद चकोर ॥ २ ॥^४
- (३) आव हमारे आंगणे, गृह त्रिभुवन राई ।
 तुम बिन मै बिलखी फिरू, अब रहचौ न जाई ॥ टेक ॥
 कुल करणी सगली तजी, हरि आनन्द माही ।
 तन तजबे की बेर है, मिलिये ब्यू नाही ॥ १ ॥

१ 'रज्जबजी की बानी', पद १४, पृ० ४२५ ।

२ 'धरनीदासजी की बानी', पद २, पृ० १ ।

३ 'कबीर ग्रथावली', पृ० १६४ ।

४ 'दाहूदयाल की बानी', पद ६, पृ० ३५६ ।

आरति ऊणा रति घणी, मेरा मन माही ।
 दरस परस की बेर हँ पति छाडौ नाही ॥ २ ॥
 सति पिछाणे साचकू, मना न आने हीन ।
 मन आत्मा एकै मत्तै, तुम सु ल्यौलीन ॥ ३ ॥
 जन हरिदास हरिसू कहै, तुम बिन तन छीजं ।
 प्रेम पियाला प्याय के, अपणा करि लीजं ॥ ४ ॥^३

- (४) प्रेम वान जोगी मारल हो, कसकँ हिया मोर ॥ टेक ॥
 जोगिया कँ लालि लालि अखिया हो, जस कबल के फूल ।
 हमरी नुरुख चुनरिया हो दूनो भये तूल ॥ १ ॥
 जोगिया कँ लेड भिंगछलवा हो, आपन पट चीर ।
 दूनो कँ सियब गुदरिया हो, होइ जाब फकीर ॥ २ ॥
 गगना मे सिगिया बजाइन्हि हो, ताकिन्हि मोरि ओर ।
 चितवन मे मन हरि लियो हो, जोगिया बड चोर ॥ ३ ॥
 गग जमुन के बिचवा हो, बहे क्षिरहिर नीर ।
 तेहि ठँया जोरल मनेहिया हो, हरि लँ गयो पीर ॥ ४ ॥
 जोगिया अमर मरं नहि हो, पुजवल मोरी आस ।
 करम लिखा वर पावल हो, गारँ पलदूदास ॥ ५ ॥^२

इन अवनरणों में से सभोग वा सयोग श्रु गारमूचक जो पद है, उनमें नायिका का मिलनजनित मतोप एव उल्लास के भाव भरे हैं। उनमें से तीसर में किसी आग-मिथ्यत्यतिका वासकसज्जा का भी उदाहरण दीख पडता है। इसी प्रकार विप्रलभ वा वियोगसूचक जेप चारो पदो में से जहाँ-जहाँ दूसरे में विरह-व्यथा का वर्णन है, वहाँ १ तथा ३ में उसी के सम्बन्ध में आत्म-निवेदन है। उनमें से चौथे, अर्थात् अंतिम पद के रचयिता ने विरहिणी की मधुर स्मृतियों का वर्णन देकर अंत में अपने मिलन की भी सूचना दे दी है।

मतो की रचनाओं में जहाँ वीररस का भाव दीख पडता है, वहाँ उनकी विशेषता के अनुनाद युद्ध का रूपक या तो अपने मन एव इन्द्रियों के दमनार्थ उनके विरुद्ध सग्राम छेड़ने के सम्बन्ध में लक्षित होता है अथवा भीतरी योग-साधना-विषयक प्रयासों के प्रसंग में। कबीर साहब ने अनेक स्थानों पर जो 'करि इद्रयामू झझ', 'काम क्रोधसू झझणा' एव 'भुमिगण नेलमवाहि' आदि मकंठों के प्रयोग किये हैं, वे इसी कारण आध्यात्मिक जीवन के उद्देश्य से किये गए विविध प्रयत्नों को ही सूचित करते हैं। जैसे—

वीररस

- (१) गगन क्षामा वाजिया पडचा निसानँ घाघ ।
 छेत बुहारचा सुरिबँ, मुझ मरणे का चाव ॥ ६ ॥^३

१ हरिपुरुष जी की वानी, पद १, पृ० २०४ ।

२ 'पद्मदू नाहिब की वानी', भाग ३, पद ४२ पृ० २२-२३ ।

३ 'ऊर्वाग प्र याचनी', सा० ६, पृ० ६८ ।

उचित रूप में स्फुरित हुआ करती है), पुत्र का जन्म हो चुकने पर माता का आविर्भाव हुआ (अर्थात् जीव का शुद्ध रूप माया द्वारा परिच्छन्न होने के पूर्व विद्यमान था), चेला के पैरों पर गुरु माया टेक रहा है (अर्थात् निर्मल हो गए हुए चित्त के प्रति शब्द स्वयं आकृष्ट हो जाता है अथवा मन स्वयं वशीभूत हो जाता है), जल में रहने वाली मछली ने वृक्ष पर जाकर अडे दिये (अर्थात् मूलाधार के निकट वर्तमान कुडालिनी मेरुदंड के ऊपर जाकर फलप्रद सिद्ध हुई), विल्ली को पकड़कर मुर्गे ने खा लिया (अर्थात् ज्ञानोपलब्धि के हो जाने पर मन दुर्नीति को नष्ट कर देता है या सर्वथा त्याग देता है), बैल को बाहर छोड़कर गून स्वयं घर पर लौटा आई (अर्थात् स्वरूप की सिद्धि हो जाने के पहले से ही शरीर के प्रति उपेक्षा का भाव आ गया), कुत्ते को विल्ली ले भागी (अर्थात् अज्ञानी पुरुष को माया ने बहका लिया), शाखा नीचे की ओर हो गई और जड़ ऊपर चली गई (अर्थात् प्राणों के ऊपर की ओर चढाये जाते ही इन्द्रियों वश में आ गई अथवा सृष्टि का मूल ऊपर की ओर है और उसका विस्तार नीचे की ओर है) तथा उनमें अनेक प्रकार के फल-फूल भी लग गए (अर्थात् सुषुम्ना के अन्तर्गत पट्चक्रों का अस्तित्व है)। कबीर का कहना है कि जो कोई इस पद के रहस्य को जान लेता है, उसे त्रिभुवन की सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं।

अलंकार

संतों की रचनाओं में जिस प्रकार विभिन्न साहित्यिक रसों का स्वाद मिल जाता है, उसी प्रकार उनमें अनेक अलंकारों की भी छटा दीख पड़ती है। संतों को अपने गूढ विषयों का परिचय देते समय प्रतीकों का सहारा लेना आवश्यक था। उन्हें इस बात की भी आवश्यकता थी कि जिन व्यक्तियों को समझने के लिए वे अपने पद्य लिखा या कहा करते थे, वे उनके भावों को भलीभाँति हृदयगम कर सकें। इस कारण वे अपने उद्गार इस प्रकार व्यक्त करते थे जिसमें स्पष्टीकरण के साथ-साथ रोचकता का भी समावेश हो जाया करता था। तदनुसार अलंकारों के प्रयोग उनके पद्यों में बहुधा आपस आप हो जाया करते थे। फिर कुछ संतों की रचनाओं में ऐसी शैली का व्यवहार जानबूझ कर किया गया भी दीख पड़ता है और कहीं-कहीं वह बनावटी तक-स, हो गया। ऊँची कोटि के संतों में उपर्युक्त प्रवृत्ति का पाया जाना स्वाभाविक हो सकता है और भलीभाँति पढ़े-लिखे संतों ने ऐसे प्रयोग समझ-बूझ कर भी किये होंगे। किन्तु साधारण कोटि के व्यक्तियों ने जहाँ आदर्श संतों का अनुकरण इन बातों में भी करना चाहा है, वहाँ वे लोग उतने सफल नहीं हो सके हैं। हिन्दी साहित्य के इतिहास में जिसे रीतिकाल (स० १७००-१९००) कहते हैं, उस समय पद्यों की रचना-शैली अधिक अलंकृत हो चली थी। उस युग में भक्ति एवं वीरता जैसे विषयों पर लिखी जाने वाली कविताओं में भी अलंकारों के प्रयोग प्रायः अनिवार्य हो गए थे। अतएव उस काल के संतों ने वैसी रचना-शैली का व्यवहार उस प्रचलन के अनुसार भी किया। उनमें से जो पंडित एवं साहित्य-मर्मज्ञ थे, उन्होंने काव्यकला प्रदर्शित करने के उद्देश्य से चित्रकाव्यों तक की रचनाएँ कर डालीं।

फिर भी संत-काव्य के अन्तर्गत अधिकतर केवल उन्हीं अलंकारों के प्रयोग दीख पड़ते हैं जो अर्थालंकारों में गिने जाते हैं। वे संतों की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति में स्वभावतः सहायक होने के योग्य हैं। संतों का प्रमुख वर्ण-विषय 'सत्' नाम की वह वस्तु है जो 'इन्द्रियगम्य' न होने के कारण सर्वथा अनिर्वचनीय-सी कही जा सकती है। उस वस्तु की वे प्रत्यक्ष अनुभूति कर चुकने का दावा करते हैं। वे यहाँ तक कह डालते हैं कि

जो कोई भी चाहे वह स्वयं अपने प्रयत्नों द्वारा उस दशा तक पहुँच सकता है। इस कारण अपने अत्यंत गूढ़ विषय का परिचय वे अधिक-से-अधिक सरलता के साथ देने के प्रयत्न करते हैं और अपनी साधनाओं एवं अनुभूतियों के स्पष्ट-से-स्पष्ट विवरण प्रस्तुत कर दूसरों से भी उनसे लाभ उठाने का अनुरोध करते हैं। इसके लिए वे एक अमूर्त वस्तु को भी स्वभावतः मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं, अन्तर्निहित साधनाओं को प्रत्यक्ष बना देने के लिए प्रतीकों के प्रयोग करते हैं और अपनी निजी अनुभूति की अस्फुट अभिव्यक्ति को बोधगम्य कराने की चेष्टा में दृष्टान्तों का सहारा लेने लगते हैं। उन्होंने रूपों के प्रयोग कदाचित् सबसे अधिक किये हैं और जहाँ उन्हें भी असमर्थ पाया है, वहाँ विभावना से काम लिया है। उदाहरणों के प्रयोग उन्होंने भलीभाँति समझाने के लिए किये हैं। 'यमक' एवं 'अनुप्रास' को अपने आनन्दातिरेक में आकर स्थान दे दिया है। फिर भी सतों की रचनाओं में अन्य कई अलंकारों का भी समावेश हो गया है, जैसा कि नीचे के कुछ अवतरणों द्वारा विदित हो जायगा।

(क) अर्थालंकार

रूपक

- (१) सतों भाई आई ग्यान की आधी ।
 भ्रम की टाटी सबै उडाणी, माया रहै न बाधी ॥ टेक ॥
 हित चित की द्वै धूनी गिरानी, मोह वलींडा टूटा ।
 त्रिस्ना छानि परी घर ऊपरि, कुबुधि का भाडा फूटा ॥
 जोग जुगति करि सतौ बाधी, निरचू चुवं न पाणी ॥
 कूड कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाणा ॥
 आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरी जन भीना ।
 कहै कबीर भान के प्रगटै, उदित भया तम घीना ॥ १६ ॥^१
- (२) अबकी लगी खेप हमारी ।
 लेखा दिया साह अपने को, सहजं चीठी फारी ॥ १ ॥
 सौदा करत बहुत जुग बीते, दिन दिन टूटी आई ।
 अबकी बार बेबाक भये हम, जम की तलब छोडाई ॥ २ ॥
 चार पदारथ नफा भया मोहि, बनिजं कबहुँ न जइहौ ।
 अब इहकाय बलाय हमारी, घरही बैठे खइहौ ॥ ३ ॥
 वस्तु अमोलक गुप्तं पाई, ताती वायु न लाओ ।
 हरि हीरा मेरा ज्ञान जौहरी, ताही सो परखाओ ॥ ४ ॥
 देव पितर औ राजा रानी, काहू से दीन न भाखौ ।
 कह मलू क मेरे रामे पूजी, जीव बराबर राखौ ॥ ५ ॥^२
- (३) घटा गुरु आसोज की, म्वाति बूद सत बैन ।
 सीप सुरति सरघा सहित, तहै मुक्ता मन ऐन ॥ १३५ ॥^३

१ 'कबीर ग्रंथावली', पद १६, पृ० ६३ ।

२ 'मल्लूकदास की वानी', पद ५, पृ० ८ ।

३ 'रज्जबजी की वानी', सा० १३५, पृ० ११ ।

- (४) विरह केतकी पैठि करि, मन मधुकर ह्वै नाश ।
रज्जब भुगतै कुसुम बहु, मरै न तिनकी बास ॥ ४३ ॥^१
- (५) घट दीपक वाती पवन, ज्ञान जोति सु उजास ।
रज्जब सीचै तेल लै, प्रभुता पुष्टि प्रकाश ॥ ७६ ॥^२
- (६) मन हस्ती मैला भया, आप वाहि सिर धूरि ।
रज्जब रज कयूं ऊतरे, हरिसागर जल दूरि ॥ १ ॥^३
- (७) तूमा तन मन रूप है, चेतनि आव भराय ।
पीवत कोई सत जन, अमृत आपु छिपाय ॥ ७ ॥^४
- (८) बखतर पहिरे प्रेम का, घोडा है गुरु ज्ञान ।
पलटू सुरति कमान लै, जीति चले मैदान ॥ ४० ॥^५
- (९) झूठे सुखकौ सुख कहै, मानत है मन मोद ।
खलक चवीणा काल का, कुछ मुख मे कुछ गोद ॥ १ ॥^६
- (१०) माया दीपक नर पतंग, भ्रमि भ्रमि इव पडंत ।
कहै कबीर गुरु ग्यान थै, एक आध उबरत ॥ २० ॥^७

इन उद्धरणों में से प्रथम ८ में सागरूपक तथा शेष २ में अभेदरूपक के उदाहरण स्पष्ट हैं। कुछ सतों ने कभी-कभी किसी कथा या घटना का सहारा लेकर भी रूपक के प्रयोग किये हैं, जैसे सत हरिदास निरजनी ने अपनी 'व्याहलो' नाम की रचना में कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के परिणीत किये जाने की कथा को साधक के 'रामराई' द्वारा अपना लिये जाने की घटना में घटाया है।

विभावना

- (१) जाइ पूछी गोविंद पढिया पढिता, तेरा कौन गुरु कौन चेला ।
अपणे रूपकों आपाह जाणै, आपै रहै अकेला ॥ टेक ॥
बांझ का पूत बाप बिन जाया, बिन पांऊ तरवर चढिया ।
अस बिन पाषर गज बिन गुड़िया बिन षडै सगाम जुडिया ।
बीज बिन अकूर पेड़ बिन तरवर, बिन साषा तरवर फलिया ।
रूप बिन नारी पहुप बिन परमल, बिन नीरै सरवर भरिया ।
देव बिन देहुरा पत्र बिन पूजा, बिन पाषा भवर बिलबिया ।
सूरा होइ परम पद पावै, कीट पतंग होइ सब जरिया ॥
दीपक बिन जोति जोति बिन दीपक, हट बिन अनाहद सबव बागा ।
चेतना होइ सो चेति लीज्यौ, कबीर हरि के अगि लाग़ा ॥ १५८ ॥^८

१-३ 'रज्जवजी की वानी', सा० ४३, पृ० ३३, सा० ७६, पृ० ४८ और सा० १, पृ० ३२७ ।

४ 'भीखा साहब की वानी', सा० ७, पृ० ६६ ।

५ 'पलटू साहब की वानी', सा० ४०, पृ० १०४ ।

६-७ 'कबीर ग्रंथावली', सा० १, पृ० ७१ और सा० २०, पृ० ३ ।

८. 'कबीर ग्रंथावली', पद १५८, पृ० १४० ।

- (२) श्रवन बिना धुनि सुनय, नैन बिन रूप निहारय ।
रसना बिन उच्चरय, प्रशसा बहु विस्तारय ॥
नृत्य चरन बिनु करय, हस्त बिनु ताल बजावै ।
अग बिना मिलि सग, बटुत आनन्द बढ़ावै ॥
बिन सीस नवै तहँ सेव्य कौ, सेवक नाव लिये रहै ।
मिलि परमात्मसो आत्मा, पराभक्ति सुन्दर कहै ॥ ५० ॥^१
- (३) बिना नीर बिनु मालिही, बिनु सींचे रँग होय ।
बिनु नैनन तहँ दरसनो, अस अचरज इक सोय ॥ १ ॥^२
- (४) बिना सीस कर चाकरी, बिन खाडै सग्राम ।
बिन नैनन देखत रहै, निसु दिन आठो जाम ॥ ७ ॥^३
- (५) बिन जल कंवला बिगसेऊ, बिना भँवर गुजार ।
नाभि कंवल जोति बरै, तिरचेनी रँजियार ॥ ४ ॥^४

इन अवतरणो मे प्राय सर्वत्र उपयुक्त कारणो के अभाव मे भी कार्यों के घटित होने की कल्पना की गई है जिस कारण विभावना है ।

अन्योक्ति

- (१) काहेरी नलिनी तू कुमिलानी ।
तेरे ही नाल सरोवर पानी ॥ टेक ॥
जलमै उतपति जलमै बास, जलमै नलिनी तोर निवास ॥
ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेत कह कासनि लागि ।
कहै कबीर जे उदिक समान, ते नहीं भूए हमारे जान ॥ १४ ॥^५
- (२) कबीर हरिणी बूबली इस हरियाल तालि ।
लख अहेडी एक जिव, कित एक टालौ भालि ॥ ३८ ॥^६
- (३) मालन आवत देखि करि, कलियाँ करी पुकार ।
फूले फूले चुणि लिए, काल्ह हमारी बार ॥ ११ ॥^७
- (४) दौंकी दाधी लाकडी, ठाढी करै पुकार ।
मति बसि परौ लुहार कै, जाले बूजी बार ॥ १० ॥^८
- (५) बाढी आवत देखि करि, तरवर डोलन लाग ।
हमै कटै की कुछ नहीं पखेरु घर भाग ॥ १२ ॥^९
- (६) अहेडी दौं लाइया, मिरग पुकारै रोइ ।
जा बन में झीला, दाहत है बन सोइ ॥ ८ ॥^{१०}

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', छ० ५०, पृ० २८ ।

२ 'बुल्ला साहेब का शब्दसागर, सा० १, पृ० ३५ ।

३ 'कैसोदास की 'अमीघूंट', सा० ७, पृ० २ ।

४ 'गुलाल साहेब की बानी', सा० ४, पृ० १४१ ।

५ 'कबीर ग्रन्थावली', पद १४, पृ० १०८ ।

६-१० 'कबीर ग्रन्थावली', सा० ३८, पृ० ७५, सा० ११, पृ० ७२,
सा० १०, पृ० ७३, सा० १२, पृ० १२, सा० ८, पृ० १२ ।

- (७) वृगली नीर विटालिया, साथर चढचा कलंक ।
और पखेरू पी गए हस न बोच चच ॥ ३० ॥^१
- (८) नीर पिलावत क्या फिरै, साथर घर घर वारि ।
जो त्रिषावत होइगा, सो पीवेगा सब मारि ॥ ७ ॥^२

इन अवतरणों में कवीर साहब ने बड़े मार्मिक शब्दों के प्रयोग द्वारा मानव-जीवन की कई बातों को दूसरों के ऊपर ढालकर बतलाया है। कवीर साहब अन्योक्तियों के प्रयोग में हिन्दी के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं।

उदाहरण

- (१) ज्यो धोबी की धमस सहि, ऊजल होय सुचीर ।
त्यों शिष तालिब निर्मले, मार सहे गुर पीर ॥ ९ ॥^३
- (२) दरपन में सब देखिए, गहिवे कू कछु नाहि ।
त्यू रज्जब साधू जुदे, माया काया माहि ॥ ४ ॥^४
- (३) रज्जब बूद समद की, कित सरकै कह जाय ।
साझा सकल समद सो, त्यू आतम राम समाय ॥ २६ ॥^५
- (४) जलचर जाणै जलचरा, शशि देख्या जल माहि ।
तैसे रज्जब साधु गति, मूरख समुझै नाहि ॥ १९ ॥^६
- (५) जैसे छाया कूप की, फिरि घिरि निकसै नाहि ।
जन रज्जब यू राखिये, मन मनसा हरि माहि ॥ ९७ ॥^७
- (६) श्वान सबद सुणि श्वान का, बिन देखै भुसि देय ।
त्यू रज्जब साखी सबद, चे देखि निरखि नाहि लेय ॥ ७६ ॥^८
- (७) ज्यू सुन्दरि सर न्हावतां, अभरण धरै उतारि ।
त्यू रज्जब रमि राम जल, स्वांग सरीरहि डालि ॥ ३० ॥^९
- (८) अलल बसै आकास मे, नीची सुरत निवास ।
ऐसे साधू जगत मे, सुरत सिखर पिउ पास ॥ ३५ ॥^{१०}
- (९) सूरु सन्मुख समर मे, घायल होत निसक ।
यो साधू ससार मे, जग के सहै कलक ॥ ७ ॥^{११}

१-२ 'कवीर ग्रन्थावली', सा० ३०, पृ० ३५, सा० ७, पृ० ३१।

३ 'रज्जबजी की बानी', मा० ६, पृ० २०।

४-६ 'रज्जबजी की बानी', मा० ४, पृ० ८१, मा० २६, पृ० १३८,
सा० १६, पृ० १६८, सा० ६७, पृ० १८१, सा० ७६, पृ० २६६ और
सा० ३०, पृ० २६४।

१० 'दरिया साहब (मारवाड) की बानी', सा० ३५, पृ० ४।

११ 'दयाबाई की बानी', सा० ७, पृ० ५।

सत रज्जबजी दृष्टातो एव उदाहरणो के प्रयोग मे वडे ही कुशल थे और कहा गया है कि उनके सामने ये सदा मानो हाथ जोडे खडे रहते थे ।

अर्थान्तरन्यास

- (१) नानक पारखे आप कउ, ता पारखु जाणु ।
रोगु दारू दोवे बुझै, ता वैडु सुजाणु ॥^१
- (२) रंग होय तौ पीव कौ, आन पुरुष विष रूप ।
छाह बुरी पर घरन की, अपनी भली जु धूप ॥ ४ ॥^२
- (३) साहब कूं तो भय घना, सहजो निर्भर रक ।
कुंजर के पग बेडियाँ, चीटी फिर निसक ॥ १३ ॥^३

दृष्टात

- (१) सत न छाडै सतई, जे कोटिक मिल असत ।
चंदन भुवगा बैठिया, सीतलता न तजत ॥ २ ॥^४
- (२) रज्जव जग जलता मिल, साधु सीतल अग ।
चदन विष व्याप नही, जो कोटिक भिदै भुवग ॥ १२ ॥^५
- (३) पसरचू पग-पग मारहै, सिमटचू सों नाह होय ।
जन रज्जव दृष्टात कू, मन कछप दिसि जौय ॥ १५ ॥^६
- (४) कुभे वधा जलु रहै, जल बिनु कुभ न होइ ।
गिआन का वधा मनु रहै, गुर विन गिआन न होइ ॥^७

तुल्ययोगिता

- (१) मनका सूतकु लोभु है, जिहवा सूतकु कूड ।
अखी सूतकु देखणा, परत्रिय परधन रूपु ॥^८
- (२) साधु सीप सरोज गति, सकति सलिल मे बाम ।
प्यड गुष्ट ह्वै और दिसि, प्राण और दिसि आस ॥ १५ ॥^९
- (३) थकित होत पाका सुमन, ज्य कण हांडी माहि ।
काँचा कूदै अछलै, निहचल बैठे नाहि ॥ ६३ ॥^{१०}

१ 'आदिग्रन्थ', महला २ (गुरु अग्र, सलोक) ।

२ 'चरणदास की बानी', सा० ४, पृ० ४७ ।

३ 'सहजप्रकाश', सा० १३, पृ० ३७ ।

४ 'क० ग्र०, सा० २, पृ० ५१ ।

५ 'रज्जबजी की बानी', सा० १२, पृ० ७६ ।

६ 'रज्जबजी की बानी', सा० १५, पृ० २५१ ।

७-८ 'आदिग्रन्थ', महला १ (गुरु नानक सा०) ।

९-१० 'रज्जबजी की बानी', सा० १५, पृ० ३१४ एवं सा० ६६, पृ० ३३१

एकावली

भूमि परै अप अपहूँ कै परै पावक है,
 पावक कै परै पुनि वायुहूँ बहत है ।
 वायु परै व्योम व्योमहूँ कै परै इन्द्री दश,
 इन्द्रिन कै परै अन्तःकरण रहतु है ।
 अन्तःकरण परै तीनों गुन अहंकार,
 अहंकार परै यह तत्व कौ कहतु है ।
 महत्त्व परै मूल माया माया परै ब्रह्म,
 ताहितै परात पर सुन्दर कहतु है ॥ ५६ ॥^१

इस अवतरण मे यदि क्रमोत्कर्ष का भाव भी व्यजित समझा जाय जाय तो यह 'सार' अलंकार का उदाहरण कहा जा सकता है ।

काव्यलिग

गोविन्द के किये जीव जात है रसातल कौ,
 गुरु उपदेशे सुतौ छूटे जम फद तें ।
 गोविन्द के किये जीव बस परे कर्मनि के,
 गुरु के निवाजे सो फिरत है स्वच्छन्द तें ।
 गोविन्द के किये जीव बूडत भौसागर में,
 सुन्दर कहत गुरु काड़े इख हुंद तें ।
 और ऊ कहीं लौ कछु मुखतें कही बनाद,
 गुरु की महिमा अधिक है गोविन्द तें ॥ २२ ॥^२

उपमा

- (१) यहू ऐसा ससार है जैसा सैवल फूल ।
 दिन इस के व्याहार कौं, झूठे रंगि न भूल ॥ १३ ॥^३
- (२) हाड़ जल ज्यू लाकड़ी, केस जल ज्यू घास ।
 सब तन जलता देखि करि, भया कबीर उदास ॥ १६ ॥^४
- (३) जिहि जेवड़ी जग बधिया, तू जिनि बछे कबीर ।
 त्वंसी आटा लूण ज्यू, सोना सर्वाँ सरीर ॥ ४८ ॥^५
- (४) इन्द्रिन के सुख मानत है शठ, याहित तें बहुते दुख पाव ।
 ज्यौ जलमे शष मासहि लीलत, स्वाद बध्याँ जल बाहरि आव ॥

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १६, पृ० ५६४ ।

२ 'सुन्दर ग्रन्थावली', २२, पृ० ३६२ ।

३-५ 'कबीर ग्रन्थावली', सा० १३, पृ० २१, सा० १६, पृ० २५ एव सा०

४८, पृ० २५ ।

ज्यों कपि मूठिन छाड़त है, रसना बसि बंदि परचौ बिललावै ।
सुन्दर क्यों पहिले न सभारत, जौ गुर षाइसु कांन विधावै ॥ १८ ॥^१

- (५) सत गुरु शब्दी लागिथा, नावक का सा तीर ।
कसकत है निकसत नही, होत प्रेम की पीर ॥ २० ॥^२

अनन्योपमा

- (१) एक कहूं तौ अनेक सौ दीसत,
एक अनेक नही कछु ऐसो ।
आदि कहू तिहि अतहू आवत,
आदि न अत न मध्य सु कैमो ॥
गोपि कहू तौ अगोपि कहा यह,
गोपि अगोपि न ऊभौ न वसौ ।
जोइ कहूं सोइ है नहि सुन्दर,
है तौ सही पर जैसो को तैसो ॥ ६ ॥^३

- (२) जस कथिये तस होत नहि, जस है तैसा सोइ ।
कहत सुनत सुख ऊपजै, अरु परमारथ होइ ॥^४

उत्प्रेक्षा

कामिनी कौ बेह मानौ कहिबे सघन वन,
जहाँ कोऊ जाइ सुती भूलि कै परतु है ।
कुंजर है गति कटि केहरि कौ भय जाँमे,
बेनी काली नागिनीऊ फनकौँ धरतु है ॥
कुच है पहार जहाँ काम चोर रहै तहाँ,
साधिकै कटाक्ष बान प्रान कौ हरतु है ।
सुन्दर कहत एक और डर अति तामै,
राक्षस बदन षाऊँ षाऊँ ही करतु है ॥ १ ॥^५

यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार उक्त विषया वस्तुत्प्रेक्षा के ढग का है और वन की प्राय सारी बातों के आ जाने से साग भी कहा जा सकता है ।

विरोधाभास

- (१) आगें आगें दौं जल पीछै हरिया होइ ।
बलिहारी ता बिरष की, जड काट्या फल होइ ॥ २ ॥^६

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १८, पृ० ४०२ ।

२ 'चरणदाम की बानी', सा० २०, पृ० ३ ।

३ 'सुन्दर ग्रन्थावली', ६, पृ० ६१७ ।

४ 'कबीर ग्रन्थावली', पृ० २३० ।

५ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १, पृ० ४३७ ।

६ 'कबीर ग्रन्थावली', सा० २, पृ० ८६ ।

- (२) जे काटौ तौ डहडही, सींचौ तौ कुमिलाइ ।
इस गुणवंती बेलि का, कुछ गुण कहथा न जाइ ॥ ३ ॥^१
- (३) त्रिष्णां सीची ना बुझै, दिन दिन बधती जाइ ।
जवासा के रूप ज्यू, छण मेहाँ कुमिलाइ ॥ १५ ॥^२
- (४) कुल खोयां कुल अबरै, कुल राख्यां कुल जाइ ।
राम निकुल कुल भेटिलै, सब कुल रहथा समाइ ॥ ४५ ॥^३

विचित्र

निद्रा महि सूतौ है जौलौ । जन्म मरण कौ अन्त न तौलौ ।
जागि परें तें स्वप्न समाना । तब मिटि जाइ सकल अज्ञाना ॥ ३५ ॥^४

विषम

- (१) हस श्वेत बक श्वेत देषिये समान दोऊ,
हस मोती चूर्ण बक मकरी कौ घात है ।
पिक अरु काक दोऊ कैसे करि जाने जाहि,
पिक अब डार काक कंटक हि जात है ॥
सिधौ अरु फटिक पषान सम देषियत,
वह तौ कठोर वह जल मै समान है ।
सुंदर कहत ज्ञानी बाहर भीतर शुद्ध,
ताकी पटतर और बातन की बात है ॥ ६ ॥^५
- (२) अभिल मिल्या सब ठौर है, अकल सकल सब मांहि ।
रज्जब अज्जब अगहगति, काहू न्यारा नांहि ॥ ४ ॥^६

व्यतिरेक

पलटू तीरथ को चला, बीचे मिलिगे संत ।
एक मुक्ति के खोजते, मिलि गइ मुक्ति अनंत ॥ ६४ ॥^७

कारणमाला

पहिले गुड सक्कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्हि ।
मिसरी से कन्दा भया, यही सोहागिनि चीन्हि ॥ १३ ॥^८

त्रम

नदी बृच्छ अरु साध जन, तीनों एक सुभाव ।
जल न्हावे फल वृक्ष दे, साध रखाव नाव ॥ ७ ॥^९

१-३ 'कवीर ग्रन्थावली', सा० ३, पृ० ८६, मा० १५, पृ० ३३, सा० ४५,
पृ० २५ ।

४-५ 'सुन्दर ग्रन्थावली', ३५, पृ० १४, ६, पृ० ४६५-६ ।

६ 'रज्जवजी की बानी', ४, पृ० १२२ ।

७ 'पलटू साहब की बानी', ६४, पृ० १०६ ।

८ 'दरिया साहेव (विहार) के पद एवं साखी', १३, पृ० ५२ ।

९ 'शरीबदासजी की बानी', ७, पृ० ७० ।

परिणाम

परख बिना प्राणी दुखी, ज्युं अधा बिन नैन ।
रज्जब धक्कँ दसौ दिसि, पगि पगि नार्हीं चैन ॥ ११ ॥^१

भेदकातिशयोक्ति

- (१) चद चकोरहिं प्रीति है, देखें सब संसार ।
वह सौदा औरै कछू, जहिं बलि गिल अंगार ॥ ४३ ॥^२
- (२) नाडी चक्रन सास मन, ब्रह्मांड पिंड नहिं ठौर ।
जन रज्जब जुगि जुगि रहै, सो ठाहर कोइ और ॥ ४७ ॥^३

लोकोक्ति

- (१) कौन कुबुद्धि भई घट अतर, तू अपनी प्रभु सौं मन चोरै ।
भूलि गयो विषया सुख मै सठ, लालच लागि रह्यौ अति थोरै ।
ज्यो कोउ कचन छार मिलावत, लैकरि पाथर सौ नग फोरै ।
सुन्दर या नरदेह असौलिक, “तीर लगी नवका कत बोरै” ॥ १९ ॥^४
- (२) प्रीति की रीति नहीं कछु राषत, जाति न पाति नहीं कुल गारौ ।
प्रेमकै नेम कह नहिं दीसत, लाज न कानि लग्यौ सब धारौ ॥
लीन भयौ हरि सौ अभिअतर, आठहं जाम रहै मतवारौ ।
सुंदर कोउ न जानि सकं यह, “गोकुल गाँव को पंडोहि न्यारौ” ॥ १ ॥^५

ऊपर के उपमा वाले उदाहरण (सं० २) में भी “जो गुर षाडसु कान बिधावै” की लोकोक्ति दीख पडती है ।

(ख) शब्दालंकार

छेकानुप्रास

- (१) अतरगति अनि अनि बाणी ।
गगन गुपत मघकर मधु पीवत, सुगति सेस सिव जाणी ॥ टेक ॥
त्रिगुण त्रिविध तलपत तिमरातन, तंती तंत मिलानी ।
भागे भरम भोइन भये भारी, विधि विरंच सुषि जाणी ।
वरन पवन अवरन विधि पात्रक, अनल अमर मरै प्राणी ।
रवि ससि सुभग रहै भरि सब घटि, सबद सुनिथिति मांही ।
सकट सकति सकल सुख खोये, उदधि मथित सब हारे ।
कहै कबीर अगम पुर पटण, प्रगटि पुरातन जारे ॥ १६४ ॥^६

१-३ ‘रज्जबजी की बानी’, सा० ११, पृ० १६७, सा० ४३, पृ० १७ एव सा० ४७, पृ० १७३ ।

४-५ ‘सुन्दर ग्रन्थावली’, १६, पृ० ४०२ एव १, पृ० ६४३ ।

६. ‘कबीर ग्रन्थावली’, १६४, पृ० १४४ ।

- (२) रज्जब लीं में लोम है, लीन हुवा रहु मांहि ।
लीं में लत लागै नही, और खता मिटि जांहि ॥ ४ ॥^१
- (३) अडग सुरति आठौ पहर, अस्थिर संगि अडोल ।
सो रज्जब रहसी सदा, साखी साधू बोल ॥ ८ ॥^२
- (४) शून्य सजीवनि, उरि अमर, रसना रहते मांहि ।
जन रज्जब आंखूं अखिल, प्राणी मरै सुनाहि ॥ ८ ॥^३
- (५) धरनी धरकत है हिया, करकत आहि करेज ।
ढरकत लोचन भरि भरी, पीया नाहिन सेज ॥ १२ ॥^४

वृत्यनुप्रास

धींच तुचा कटि है लटकी, कचऊ पलटे अजहूं रत वांमी ।
दंत भया मुष के उषरे, नषरे न गये सुषरौ षर कामी ॥
कंपति देह सनेह सु बंपति, संपति जपति है निस जामी ॥
सुन्दर अंतहु भौन तज्यौ न भज्यौ भगवंत सुलौन हरामी ॥ १५ ॥^५

अनुप्रास के उक्त उदाहरणों में से छेकानुप्रास वाले में अधिकतर एक वा अनेक वर्गों की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। वहाँ वृत्यनुप्रास वाले उदाहरण में 'पर', 'अपति' एवं 'अज्यौ' की आवृत्ति, वृत्ति के अनुकूल होकर उसी प्रकार हुई है। इन आवृत्तियों में माधुर्य गुणसूचक तथा छोटे-छोटे शब्दों को ही दुहराया गया है जिस कारण इनमें उपनागरिका एवं कोमल वृत्तियाँ हो जाती हैं।

यमक

- (१) धार बह्यौ षग धार ह्यौ, जलधार सह्यौ गिरिधार गिरचौ है ।
भार संच्यौ धन भारथ हू करि, भाल रगौ सिर भार परचौ है ।
मार तप्यौ घहि मार गयो जम मार दई मन तौन मरचौ है ।
सार तज्यौ षुट सार पढचौ, कहि सुन्दर कारिज कौन सरचौ है ॥ १२ ॥^६
- (२) बाहरि कहिये कौन सो, माहे मुशकिल काम ।
अतरि अंतर मेटिये, अंतरजामी राम ॥ ११ ॥^७

इन अवतरणों में से प्रथम के 'धार', 'भार', 'मार' एवं 'सार' शब्दों तथा दूसरे के 'अतर' शब्द के अर्थ दुहराये जाने पर भिन्न-भिन्न हो गए हैं।

१-२ 'रज्जबजी की बानी', ४, पृ० ४३ एवं मा० ८, पृ० ४३ ।

३ 'रज्जबजी की बानी', सा० ८, पृ० १६३ ।

४ 'धरनीदास की बानी', सा० १२, पृ० ५४ ।

५-६ 'सुन्दर ग्रन्थावली', १५, पृ० ४०० एवं १२ पृ० ४६० ।

७ 'रज्जबजी की बानी', ११ पृ० ।

विप्सा

झिलमिल झिलमिल बरखै नूरा,
 नूर जहूर सवा भरपूरा ॥ १ ॥
 रनझुन रनझुन अनहद बाजै ।
 भवन गुंजार गगन छदि गाजै ॥ २ ॥
 रिमझिम रिमझिम बरखै मोती;
 भयो प्रकाश निरतर जोती ॥ ३ ॥
 निरमल निरमल निरमल नामा,
 कह यारी तहूँ लियो विस्वामा ॥ ४ ॥^१

यहाँ पर सत यारी साहब ने 'झिलझिल', 'रनझुन', 'रिमझिम' एवं 'निरमल' शब्दों को स्वानुभूति के उल्लास में एक से अधिक बार कहकर अपनी आन्दमयी दशा को व्यक्त किया है जिस कारण इसमें विप्सा अलंकार का प्रयोग हो गया है।

सतों की रचनाओं में अर्थालंकारों एवं शब्दालंकारों के उदाहरण अच्छी सख्या में मिलते हैं। वे प्रायः सब कहीं उपयुक्त भी ठहरते हैं। उपयुक्त अवतरण अधिकतर यो ही चुन लिये गए हैं। वे केवल बानगी के रूप में हैं। अन्य उदाहरण तथा अन्य अलंकार भी पाये जा सकते हैं। रीतिकाल के प्रभाव में आकर कुछ संतों ने अपना काव्य-कौशल भी दिखलाना आरंभ कर दिया था जिस कारण संत-काव्य के अतर्गत चित्रकाव्यों तक का समावेश हो गया। स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने अपनी संपादित 'सुन्दर ग्रन्थावली की भूमिका' में सत सुन्दरदास द्वारा प्रयुक्त नागबध, ककणबध, हारबध, वृक्षबध, छत्रबध, चौकीबध, चौपडबध एवं कमलबध के सचित्र उदाहरण दिये हैं और इनके लिए उनकी प्रशंसा की है। सत सुन्दरदास की रचनाओं में एकाध ऐसे पद्य भी मिलते हैं जिन्हें उनमें प्रयुक्त शब्दों के निर्मात्रिक वा मालाहीन होने के कारण, बहुधा निर्मात्रि अथवा 'अमात्र' की सजा दी जाती है। इसी प्रकार, कुछ वे पद्य भी पाये जाते हैं जिन्हें उनमें प्रयुक्त शब्दों के केवल दीर्घमात्रिक होने के कारण 'सर्वगुरु' कहा जाता है। इनमें से दोनों के उदाहरण इस प्रकार हैं—

निर्मात्रिक

जष तष करत धरत व्रत जत सत,
 मन वच क्रम अम कपट सहत तन ।
 बलकल वसन असन फल पत्र जल,
 कसत रसन रस तजत बसत बन ॥
 जरत मरत नर गरत परत सर,
 कहत लहत हय गय दल बल धन ।
 पचत पचत भव भय न टरत सठ,
 घट घट प्रगट रहत न लषत जन ॥ २ ॥^२

१ यारी साहब की 'रत्नावली', ४, पृ० ३ ।

२ 'सुन्दर ग्रन्थावली', २, पृ० ४५५ ।

दीर्घमात्रिक

झूठे हाथी झूठे घोरा झूठे आगे झूठा दौरा,
 झूठा बंध्या झूठा छोरा झूठा राजा रानी है ।
 झूठी काया झूठी माया झूठा झूठे घंघा लाया ।
 झूठा सूबा झूठा जाया झूठा याकी बानी है ।
 झूठा सोवें झूठा जागें झूठा झूझें झूठा भाजें,
 झूठा पीछें झूठा लागें झूठे झूठी मानी है ।
 झूठा लीया झूठा दीया झूठा पाया झूठा पीया,
 झूठा सौदा झूठे काया ऐसा झूठा प्रानी है ॥ २५ ॥^१

इनके अतिरिक्त संत मुन्दरदास ने कुछ ऐसे पद्यों की भी रचना की है जो अल-
 लापिका (अर्थात् जिनमें प्रश्न एवं उत्तर दोनों का एक ही में समावेश हो), वहिलापिका
 (अर्थात् जिनमें प्रश्नों के उत्तर बाहर से लिये जाते हैं), लोमविलोम (अर्थात् जिनमें
 सीधे-सादे पढ़ने से एक अर्थ और उलटे पढ़ने से भिन्न अर्थ लक्षित होना है) और भापा-
 समक (अर्थात् जिनमें विविध प्रकार की भाषाओं का प्रयोग रहा करता है) की श्रेणी
 में गिने जा सकते हैं। वे उक्त 'ग्रन्थावली' के क्रमशः पृष्ठ ६६२-३, पृष्ठ ६६४, पृष्ठ
 ६६६ एव पृष्ठ १००४ पर दिये गए हैं। संत मुन्दरदास की कविताओं में 'आद्यक्षरी'
 'आदि-अंत अक्षरी' एवं 'मध्याक्षरी' के भी उदाहरण मिलते हैं। इनमें क्रमशः उनके
 चरणों के आद्यक्षरो, आदि एव अंत के अक्षरो तथा मध्य के अक्षरो के आधार पर कोई
 भिन्न पद्य वा वाक्य बड़ी सरलता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इनके उदाहरण
 ग्रन्थावली के पृष्ठ ६५३-६२ में हैं।

उलटवांसी

संत-काव्य की एक विशेषता उसमें पायी जाने वाली विविध उलटवासियों की
 अधिकता में देख पड़ती है। ये उलटवासियाँ उन रचनाओं में मिलती हैं जिनमें किसी
 बात को, प्रत्यक्ष रूप में, विपरीत वा ऊटपटांग ढंग से कहा गया रहता है, किन्तु यदि
 उनमें प्रयुक्त शब्दों के गूढ़ अर्थ भी समझ लिये जायें तो सारा रहस्य खुल जाता है और
 कवि का भाव पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है। ऐसी कथन-शैली में बहुधा किसी अलंकार का
 विधान नहीं हुआ जाता और बहुत-से साहित्य-मर्मज्ञ ऐसी रचनाओं को 'अधम काव्य' भी
 कह डालते हैं। वह इनके प्रसाद-गुणहीन होने के कारण वस्तुतः यथार्थ भी गाना जा
 सकता है। अलंकारों के अंतर्गत 'विभावना', 'विरोधाभास' और 'असंभव' इस प्रकार के
 उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनमें क्रमशः या तो कार्य-कारण के संबंध में कोई न-कोई
 विलक्षण कल्पना दीख पड़ती है अथवा जाति, गुण, द्रव्य वा क्रिया में कुछ-न-कुछ
 विरोधाभास मिलता है या किसी-न-किसी अनहोनी बात की चर्चा की गई रहती है
 जिनके कारण श्रोता वा पाठक के हृदय में केवल विस्मय और कौतूहल उत्पन्न होकर
 ही रह जाता है। परन्तु उलटवासियों के शब्दों में स्वभाव-विरुद्ध और प्राकृतिक नियमों
 के प्रतिकूल घटने वाली बातों के ऐसे विपरीत उल्लेख पाये जाते हैं जिनसे उत्पन्न

आश्चर्य की मात्रा अपनी अंतिम सीमा तक पहुँच जाती है और सारी रचना अर्थहीन-सी लगने लगती है। शब्दालंकारों में बहुधा गिने जाने वाले 'दृष्टि-कूट' वा 'द्रष्टकूट' में कुछ इस प्रकार की बातें अवश्य दीख पड़ती हैं। किन्तु उसमें किये गए शब्दों के प्रयोग अधिकतर पाठकों या श्रोताओं के विस्तृत ज्ञान वा जानकारी को लक्ष करते हैं, जहाँ उलटवाँसियों में से इस प्रकार की परीक्षा के लेने का अवसर प्रस्तुत किया गया नहीं जान पड़ता। ये रचनाएँ पाठक अथवा श्रोताओं के उस विशेष वा पारिभाषिक ज्ञान की ही ओर संकेत करती हैं जिसका होना इन्हें समझ पाने वाले के लिए नितांत आवश्यक रहा करता है। सतों ने इनका प्रयोग, इसी कारण, विशेषतः उन बातों के वर्णन में ही किया है जो किसी साधना वा अनुभूति से संबद्ध हैं।

उलटवाँसियों की चर्चा करते समय कुछ लोग उन्हें 'संघ्याभाषा' अथवा 'संघ्या-भाषा' नाम से भी सूचित करते हैं। 'संघ्याभाषा' का अभिप्राय उस अस्पष्ट भाषा से है जो गौबूलि रेला की भाँति कुछ प्रकाश एवं कुछ अघ्रकार से मिश्रित रहा करती है। इसकी बातों को प्रत्यक्षतः कुछ-न-कुछ समझ लेने पर भी उसमें निहित रहस्य प्रायः अज्ञात ही रहा करता है। 'संघ्याभाषा' शब्द उस प्रकार की भाषा की ओर संकेत करता है जो शब्दों के अनुसार किसी प्रत्यक्ष भाव को व्यक्त करती है, किन्तु जिसके प्रयोक्ता का वास्तविक उद्देश्य किसी अन्य गूढ़ भाव को सूचित करता है। पहले के अनुसार जहाँ इस प्रकार की शैली की विशेषता उसकी अस्फुटता में दीख पड़ती है, वहाँ दूसरे के अनुसार वह उसके प्रयोक्ता द्वारा किसी महत्वपूर्ण बात को गोपनीय रखने की चेष्टा में पायी जाती है। इस कारण, पहले की दृष्टि से वह सत्काव्य में सहायता भी दे सकती है, किन्तु दूसरे प्रकार से वह बाधक है। संघ्याभाषा का प्रयोग हमें प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की उस ऋचा में भी मिलता है, जहाँ पर (१ १६४-७) ^१ सूर्य का अपने पैरों (किरणों) द्वारा पृथ्वी के जल का पान करना तथा अपने सिर (आकाश) द्वारा उसे मेघों के रूप में वरसाना कहा गया है। इसका वास्तविक अभिप्राय आत्मा का बाह्येन्द्रियों द्वारा विषयों का रस लेना तथा उनके सिरोभागरूप अंतःकरण द्वारा ज्ञानरस के आनंद का लेना समझा जाता है। यह मंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसका संप्रह अथर्ववेद (६ ६. ५) में भी किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों में उक्त संघ्याभाषा का प्रयोग ऐसे प्रसंगों में किया गया प्रतीत होता है जहाँ पर अनेक बातें निरर्थक जान पड़ती हैं। किन्तु उनके पीछे गुप्त रूप से विद्यमान रहने वाले रहस्य का उद्घाटन पूर्वमीमांसक लोग विविध रूपों का सहारा लेकर किया करते हैं।

संघ्याभाषा वाले उपर्युक्त उद्देश्य को लेकर व्यवहृत की जाने वाली शैली सर्वप्रथम, कदाचित् तद्वयुग में दीख पड़ी। तत्त्वों के साधक अपनी साधनाओं को बहुधा गुप्त रखना चाहते थे। इसी कारण, उन्हें उनका वर्णन ऐसी रहस्यमयी भाषा में करना पड़ता था जिसमें प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक शब्द रूपों पर आश्रित होने के कारण गूढ़ से गूढ़तर हो जाया करते थे। गौतम बुद्ध के पालि भाषा में उपलब्ध विचारों का जब वास्तविक मर्म समझने की परिपाटी चल निकली तो इस प्रकार की शैली में और भी दुरूहता आ गई। तत्र-साहित्य में प्रयुक्त रूपों का अभिप्राय समझना

१ "इह ब्रवीतु य ईमं वेदास्य यामस्य निहित पद वै ।

शीर्ष्णं क्षीरं दुहते गावो अस्य वर्धि वसाना उदक पदापु ॥ ७ ॥"

अत्यंत कठिन हो गया। पिछले तत्वों की सदाभाषा के अनुसार न केवल पारिभाषिक शब्दों की ही खोज की जाने लगी, अपितु कुछ ऐसे सकेतों का रहस्य जानने की भी आवश्यकता पड़ी जिनका प्रयोग उन्हें जान-बूझकर अज्ञेय बनाने की चेष्टा में किया जाता था। इस ढंग के प्रयोगों के कतिपय उदाहरण हमें सिद्धों के चर्यापदों में भी मिलते हैं। इन सिद्धों और पीछे के सत कवियों में कई बातों की समानता है जिनमें वर्णन-शैली का सादृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह सादृश्य भी, अन्य अनेक बातों की भाँति, नाथ-पथियों के माध्यम द्वारा सतों तक पहुँचा हुआ जान पड़ता है। 'गोरखवानी' में सगृहीत गुरु गोरखनाथ के पदों में से लगभग आधे दर्जन^१ ऐसे हैं जिनमें, सध्याभाषा शैली के अनुसार निर्मित उलटवाँसियों स्पष्ट रूप में दीख पड़ती हैं। 'कबीर ग्रन्थावली' में सगृहीत कबीर साहब के पदों में से कम-से-कम डेढ़ दर्जन^२ में इनके उदाहरण पाये जाते हैं। गुरु गोरखनाथ ने उलटवाँसी के लिए 'उलटी चरचा'^३ शब्द का प्रयोग किया है, जहाँ कबीर साहब ने उसे एक प्रकार से 'उलटा वेद' ही कह डाला है।^४ सत सुन्दरदास ने भी इसी प्रकार उसे 'उलटी' नाम दिया है और उसे कहीं-कहीं 'विपर्जय' या 'विपर्जय शब्द' का शीर्षक देकर अपनी रचनाएँ सगृहीत की हैं।^५ इन सतों के सिवाय दादूजी, रञ्जबजी, शिवनारायण, तुलसी साहब, पलटू साहब, शिवदयाल आदि सतों ने भी उलटवाँसियाँ लिखी हैं।

सतों के लिए उलटवाँसियों का प्रयोग करना रवाभाविक-सा हो गया था। क्योंकि एक तो वे अत्यंत गूढ तत्त्व और उसकी रहस्यमयी अनुभूति की चर्चा अस्फुट एव रहस्यपूर्ण भाषा द्वारा किया करते थे, जिस कारण सभी कुछ रहस्यवादोचित हो जाता था। दूसरे, उन्हें अपनी बातें अधिकतर ऐसे सर्वसाधारण के बीच प्रकट करनी पड़ती थी जो उनके अनुसार, सहज एव सीधे मार्ग का त्याग कर हास्यास्पद विडवनाओं के फेर में पड़े रहा करते थे और जिन्हें कुछ गहराई तक सोचने का अभ्यास डालना आवश्यक हो हो गया था। सत लोग उनका ध्यान अपनी उलटवाँसियों द्वारा आकृष्ट कर उन्हें पहले आश्चर्य में डाल देते थे और तब उन्हें समझाकर सचेत करते थे। उनकी उलटवाँसियों में इसीलिये हमें ऐसी बातें भी मिला करती हैं जो जनसाधारण वा पंडितों तक के आचरणों से सबध रखती हैं। सतों की उलटवाँसियों में ऐसे प्रतीकों का प्रयोग अथवा रूपकों का व्यवहार बहुत अधिक मिलता है जिनमें प्रतिदिन के जीवन में दीख पड़ने वाली बातों का उलट-फेर दिखलाया गया रहता है। वे इसी कारण, श्रोताओं और पाठकों को एक बार स्तब्ध-सा कर देता है। फिर भी उनका उलटवाँसीपन उनके शब्दों के वाच्यार्थ तक ही सीमित रहा करता है। सतों के कथन का मार्मिक भाव जान लेने पर जब हम वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं तो वैसे रूपको तथा प्रतीकों का औचित्य भलीभाँति समझ में आ जाता है। उपयुक्त प्रतीकों के चुनाव में सभी सत सफल नहीं कहे जा सकते। इनके प्रयोगों के बहुधा फेरफार कर देने से वे कठिनाई भी उपस्थित कर

१ गोरखवानी (हिं० सा० स०), पद २०, ३४, ४७, ५१, ५६ आदि।

२ 'कबीर ग्रन्थावली', (ना० प्र० स०), पद ६, ११, १२, १३, ८०, १४५, १६०-२, १७६-७, २१२, २२६, २८०, ३४६ आदि साखियाँ भी हैं।

३ 'उलटी चरचा गोरप गावै' (गो० बा०, पृ० १४२)।

४. है कोई जगत गुर ग्याँनी, उलटि वेद वृक्ष' (कि० ग्रंथा०, पृ० १४१)।

५. 'सुन्दर सब उलटी कहै समुझै मत सुजान', (सु० ग्रं०, पृ० ७६१)।

देते हैं। एक ही आत्मा के लिए कही हस, कही राजा, कही सुन्दरी, कही पारधी, कही खग और कही बेली जैसे शब्दों के प्रयोग किये गए हैं। एक ही इच्छा के लिए कही सुरही, कही माखी, कही डीवी, कही चील, कही गौरी और कही मालिन जैसे शब्द व्यवहृत हुए हैं। ऐसे प्रयोग सतों के साधारण रूपको और अन्योक्तियों में भी मिला करते हैं, किन्तु वहाँ कठिनाई उतनी गभीर नहीं हो पाती। इन उलटवाँसियों के कारण कभी-कभी सतों के मुख्य अभिप्राय दबे-से भी रह जाते हैं और लोग उनके शब्दों के आधार पर कुछ-का-कुछ मान लेते हैं।

कबीर माहब की उलटवाँसियों में से एक, अद्भुतरस के उदाहरणों में, इसके पहले ही दी जा चुकी है और उनका अभिप्राय भी बतलाया गया है। उनकी अन्य तथा दूसरे सतों की उलटवाँसियों में से कुछ के अवतरण इस प्रकार हैं—

- (१) जीवत जिनि मारै मूवा मति ल्यावै,
 मास बिहूणां घरि मत आवै हो कता ॥ टेक ॥
 उर बिन घुर बिन चच बिन, वपु बिहूना सोई ।
 सो स्यावज जिनि मारै कता, जाकै रगत मास न होई ।
 पैली पारके पारधी, ताकी धुनही पिनच नहीं रे ।
 ता बेली कौ दूंक्यो मृगलौ, ता मृग कौ सीस नहीं रे ।
 कहै कबीर स्वामी तुम्हारे मिलन कौ, बेली है पर पात नहीं रे ॥२१२॥^१

अर्थात् हे कत (जीव) । यदि मृग (मन, ज्ञानसंपन्न होने के कारण) जीविता-वस्था में हो तो उसे मत मारो (बाधित करो) और यदि वह (माया से प्रभावित होने के कारण) मृतकावस्था में हो तो उसे मत लाओ (लाभ उठाने की आशा रखो) । किन्तु फिर भी तुम बिना माम (बुद्धिजन्य दृढभाव) लिये घर वापस भी न आओ । उस मृग (मन) का न तो छाती है, न पैर है और न मुख ही है (वह शून्य रूप होने के कारण) बिना शरीर का है। उस मावक को मारकर ही क्या होगा जिसमें रक्त और मास का अभाव हो । उस मृग (मन) को मारने वाले पारधी या शिकारी (प्राण-शक्ति) के पाम किसी धनुष या प्रत्यक्षा के रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह परली कोटि की निपुणता वाला हुआ करता है। उसके द्वारा मारा गया मृग (मन) लताओं में प्रवेश कर जाता है। सुविस्तृत आत्मबेलि की ओर अतर्मुख हो जाता है। उसे किसी प्रकार का शीश (आकार) नहीं रहता और वह मारे जाने पर भी सुरक्षित रहा करता है। यह गुरुप्रदेश द्वारा उपलब्ध ज्ञान के क्षेत्र का विषय है। कबीर का कहना है कि परमात्मन् जिस तुम्हारी बेलि (आत्मबेलि) के भीतर उस मृगरूपी मन को प्रविष्ट होना है, उसमें (प्रकृति के) पत्ते नहीं हैं।

यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस उलटवाँसी वाले ही मृग, पारधी जैसे कुछ प्रतीकों के प्रयोग गुरु गोरखनाथ ने भी अपने एक पद में किये हैं जो कई दृष्टियों से इसका आधार-सा प्रतीत होता है। उसकी कुछ पक्तियाँ इस प्रकार हैं—

“आई सौ भील पारधी हाथ नहीं, पाई प्यगुलौ मुष दाँत न काही ।
 हयो हयो मृगलौ धुणहीन नहीं, घण्टा सुरतिहाँ नाइ नाही ॥ २ ॥

१ 'कबीर ग्रथावली', पद २१२, पृ० १६० ।

भीलडै तिहाँ ताणियो वाण, मनही मृगलौ बेधियो प्रमाण ।
 ह्यौ ह्यौ मृगलौ बेधियो वाण, धुणही बाण न थी सरताण ॥ ३ ॥
 भीलडी मातमी रांणी, मृघलौ आंणी ठांणी ।
 चरण बिहूणौ मृघलौ आण्यौ सीस सोग मुष जाहुन जाण्यौ ॥ ४ ॥^१

सिद्धाचार्य भुसुकुपा ने भी अपने एक चर्यापद में मन को 'हरिण' कहा है और 'तरसन्ते हरिणार खुर व दीसई' बतलाया है ।^२

(२) समन्दर लागी आगि, नदियाँ जलि कोइला भई ।
 देखि कबीरा जागि, मंछी रूषां चढ़ि गई ॥^३

अर्थात् समुद्र में आग लग गई (शरीर के भीतर ज्ञान-विरह की आग प्रज्वलित हो उठी) और नदियाँ जलकर भस्म हो गईं (सभी सासारिक सम्बन्ध नष्ट हो गए) । अरे कबीर, अब जागृत होकर देख ले, मछली वृक्ष पर चढ़ गई है (मन अब ऊँची दशा को प्राप्त कर चुका है) । गुरु गोरखनाथ के एक पद की भी दो पक्तियाँ कबीर साहब की इस साखी से बहुत कुछ मिलती-जुलती हैं । जैसे—

“डूंगरि मंछा जलि सुसा पाणी मै दो लागा ।
 अरहट वहै तुसालवाँ, सूलै कौटा भागा ॥ ३ ॥”^४

(३) कुंजर कौ कीरी गिलि बैठी, सिघहि षाइ अघानौ स्याल ।
 मछरी अग्नि माहि सुख पायौ जलमै हुती बहुत बेहाल ॥

पंगु चढ्यौ पर्वत कौ ऊपर, मृतकहि देखि डरानौ काल ।
 जाकौ अनुभव होई सुजान, सुन्दर ऐसा उलटा प्याल ॥ ३ ॥^५

अर्थात्, मस्त हाथी को एक कीड़ी ने निगल लिया (काम को बुद्धि ने जीत लिया), सिंह को खाकर शृगाल पुष्ट हो गया (जीव ने सशय पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली), मछली को आग में ही सुख मिलने लगा (मनसा ब्रह्माग्नि में आनन्दमग्न हो गई), वह जल में दुखी रहती थी (काया में उसे सदा बेचैनी रहा करती थी), पंगु पुरुष पर्वत पर चढ़ गया (शांत मन चिदाकाश में पहुँच निश्चल हो गया) और मृतक को देखकर काल भयभीत हो गया (जीव-मुक्त के समक्ष काल का प्रभाव जाता रहा), इन बातों को वही जानता है जिसे स्वानुभूति मिल चुकी है । दूसरों के लिए तो यह उलटा विचार ही कहा जायगा ।

(४) कमल माहि पाणी भयौ, पाणी माहि भान ।
 भान माहि ससि मिलि गयो, सुन्दर उलटौ ज्ञान ॥ ६ ॥^६

१ 'गोरखवानी', पद २६, पृ० ११६ ।

२ 'चर्या', पद ६ और पद स० २३ भी ।

३. 'कबीर ग्रंथावली', सा० १०, पृ० १२ ।

४ 'गोरखवानी', पद २०, पृ० ११२ ।

५ 'सुन्दर ग्रंथावली', सा० ३, पृ० ५१० ।

६ 'सुन्दर ग्रंथावली', सा० ६, पृ० ७४६ ।

अर्थात्, कमलरूपी हृदय में पानीरूपी प्रेम का आविर्भाव हुआ और वह सूर्य-रूपी आत्मज्ञान का आधार बन गया। फिर उसी [सूर्य-रूपी ज्ञान में चंद्र-रूपी ब्रह्मानन्द की भी शीतलता मिल गई जिस कारण अक्षय सुख मिलने लगा और यह उलटा ज्ञान कहलाया।

उलटवाँसियों के ये अवतरण अधिकतर साधना एवं अनुभूति की चर्चा से सम्बद्ध हैं। सतो ने, इसके सिवाय, कुछ उलटवाँसियों अपनी भीतरी कठिनाइयों के वर्णन तथा सांसारिक मनुष्यों की मायाजनित दुरावस्था के परिचय में भी लिखी हैं। इन रचनाओं में उन्होंने 'कोई विरला बूझै', 'जो बूझें सो गुरु हमारा', 'जो यहि पद का अर्थ लगावै ज्ञानी' जैसे वाक्यों के प्रयोग किये हैं। इनसे प्रकट होता है कि वे इन्हें जान-बूझ कर समस्यामूलक रूप दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें कुछ गर्व का अनुभव भी होता है। परन्तु इस प्रकार की उक्तियों के प्रयोग, वस्तुन, सिद्धों के युग से ही होते चले आ रहे हैं और ये एक प्रकार से, इस शैली के अग्ररूप से हो गए हैं। सिद्ध ढेढणपा के एक चर्यापद (स० ३३) में आए हुए वाक्य "ढेढण पाएर गीत विरले बूझव" से तो यह ज्ञान पड़ता है कि उन्होंने अत्यन्त गूढ बना दिया है। इसी प्रकार गुरु गोरखनाथ भी एक स्थल पर कहते हैं कि 'बूझौ पडित ब्रह्म गिजान, गोरष वोलै जाण सुजान।^१ इससे प्रकट होता है कि वे न केवल अपने कथन को ब्रह्मज्ञान कहते हैं, अपितु स्वयं अपने को भी सुजान एवं ज्ञानवान् वतलाते हैं। इसलिए सतो को इस बात के लिए सहसा घमडी अथवा रहस्यगोप्ता कह देना उचित नहीं प्रतीत होता। जान पड़ता है कि अपने भावों को व्यक्त करते समय उन्होंने अन्य अनेक शैलियों के अतिरिक्त उलटवाँसियों को भी प्रचलित समझ कर अपना लिया था। इनके कारण न तो उनमें कोई मौलिकता आ जाती है, न वे किसी प्रकार की निंदा के ही पात्र समझे जा सकते हैं।

प्राकृति-चित्रण

सतो की साधना अतर्मुखी वृत्ति के आधार पर चलती थी और वे अधिकतर अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति में ही लगे रहते थे। बाह्य जगत् की चर्चा छेड़ते समय भी वे बहुधा अहमन्य व्यक्तियों या पाखण्डियों आदि के विविध आचरणों के उल्लेख कर दिया करते थे। धार्मिक एवं सामाजिक भेदभावों के बाहुल्य पर वे अपनी टीका-टिप्पणी कर उनसे बचने का उपदेश देते रहते थे। प्राकृतिक दृश्यों के प्रसंग में केवल ऐसे अवसरों पर ही लाते थे जहाँ उन्हें सर्वव्यापी परमात्मा के अस्तित्व एवं प्रभाव की ओर संकेत करना रहता था, अथवा अपनी विरह-दशा के वर्णन या अन्योक्तियों की रचना करते समय उनका ध्यान इधर चला जाता था। इसलिए प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूपादि के वर्णन-सम्बन्धी उल्लेख उनकी रचनाओं में बहुत कम देखने को मिलते हैं। उनके सागरूपको में हमें इस प्रकार के उदाहरण कभी-कभी अवश्य मिल जाते हैं जिनमें उनके एकाग्र निरीक्षण की शक्ति दीख पड़ती है। परन्तु इस प्रकार की रचनाएँ भी सदा प्राकृतिक वस्तुओं से ही सम्बद्ध नहीं। ऐसी रचनाओं में भी परंपरा का ही पालन अधिक रहा करता है। सतो ने जहाँ सावन, वसंत आदि शीर्षक देकर कविता की है अथवा जहाँ वारहमासे आदि लिखे हैं वहाँ भी कुछ ऐसी प्रवृत्ति दीख पड़ती है। बहुत-से रीतिकालीन अथवा इधर के सतो ने तो ऐसी प्रचलित शैली का निरा अनुकरण करने में ही इसकी इतिश्री मान ली है।

१ 'गोरखवानो', पद १८, पृ० १०८।

फिर भी कुछ प्रतिभाशाली मतो की रचनाओं में हमें प्रकृति-चित्रण के बड़े सुन्दर उदाहरण मिल जाते हैं। ये विशेषकर उन अवसरों से सम्बद्ध हैं जिनके रचयिताओं की अनुभूति कुछ तीव्र रही होगी। उनके भीतर उल्लास की मात्रा अधिक हो जाने के कारण, भावावेश की दशा आ पहुँची होगी और वे बाह्य जगत् के साथ तल्लीनता स्वभावतः स्थापित करने लगे होंगे। ऐसी दशा में रूपकों का विधान आप-से-आप होने लगता है और जो-जो काल्पनिक चित्र कवि के मानस-पटल पर चित्रित हुए रहते हैं, वे ठीक-ठीक अपने मूल रंग एवं रेखा में ही पाठक या श्रोता के भी आगे प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, गुरु नानकदेव ने अपने एक पद के द्वारा परमात्मा के प्रति 'आरती' प्रस्तुत करने की आवश्यकता दिखलाई है। उसका कारण वतलाते समय उन्होंने स्पष्ट एवं सजीव चित्र अंकित कर दिया है। इसमें उनके निजी अनुभव की भी झलक मिल जाती है और वह दूसरे को भी उसी प्रकार प्रभावित किये बिना नहीं रह पाती। जैसे—

- (१) गगन में थालु रविचन्द्र दीपक बने,
तारिका मण्डल जनक मोती ।
धूपु मल आनलो पवण चँवरो करे,
सकल बनराइ फूलंत जोती ॥ १ ॥
कैसी आरती होइ भवषण्डना तेरी आरती ।
अनहता सबद बाजंत भेरी ॥ रहाउ ॥ २

इस पद्यांश में, आकाशमयी थाली में सूर्य एवं चन्द्रमा के दो दीपकों की कल्पना करते हुए अगणित तारिकाओं के समूह को उस पर जड़े हुए मोतियों का प्रतीक ठहराया गया है। सुगन्धि के लिए मन्यपवन तथा चँवर के लिए वायु के साधन प्रदर्शित करते हुए कहा गया है कि वनों के अन्तर्गत जितने भी वृक्ष पुष्पित हैं, वे सभी हमारे इष्टदेव परमात्मा के ही उपचार में मग्न हैं। अनाहत शब्द सदा भेरी का काम करता है और इस प्रकार उसके लिए अन्य किसी ढंग की आरती की आवश्यकता कभी हो ही क्या सकती है? यहाँ पर कवि की कल्पना के अनुसार नभमण्डल पर दृष्टिपात करते ही उसके भावगाभीर्य की भी कुछ-न-कुछ अनुभूति होने लगती है। इसके साथ ही प्रकृति का एक भव्य एवं मनोरम रूप भी हमारे सामने आ उपस्थित होता है।

कबीर साहब ने भी इसी प्रकार, आत्मविस्मृति के कारण इतस्ततः भटकने वाले जीव के मोहाघकार में पड़ कर भयभीत होने की अनुभूति की तीव्रता का वर्णन करते समय, भावों मास की भयावनी रात का एक चित्र अंकित किया है जो इस प्रकार है—

- (२) गहन व्यद कछु नहीं सूझै, आपन गोप भयौ आगम बूझै ।
भूलि परचौ जीव अधिक डराई, रजनी अधकूप हूँ जाई ॥
माया मोह उनवै भरपूरी, दाबुर दामिनि पवनां पूरी ।
तरियै बरियै अखण्ड धारा, रनि भामनी भया अंधियारा ॥ २

१ 'आदि ग्रंथ' (गुरु पालसा प्रेस, अमृतसर), पृ० ६६२, (पद ६) ।

२. 'कबीर ग्रन्थावली', पृ० २२६ ।

अर्थात्, घनी वूंदों के कारण कहीं पर कुछ सूझ नहीं पड़ता। अपने आप भूला हुआ मनुष्य हूँदने के लिए भटकता फिर रहा है और अत्यन्त भयभीत है। रात बहुत अँधेरी हो गई है, मेघ बरसने के लिए ऊपर से झुक आये हैं, मेढक बोल रहे हैं, बिजली कौंध रही है और हवा वेग से बह रही है। बादलों की तडप के साथ-साथ अनवरत वृष्टि भी होती जा रही है और अँधेरी रात भयावनी बन गई है।

सत सुन्दरदास ने इसके विपरीत सुहावने प्रातःकाल का वर्णन इस प्रकार किया है जो 'प्रबी भापा वरवै' के अन्तर्गत आता है—

- (३) अघकार मिटि गइले ऊगल भान,
हंस चुगै मुक्ताफल सरवर मान ।
सहज फूल फर लागत बारह मास,
भँवर करत गुजारनि त्रिविध विलास ।
अंब डला पर बैसल कोकिल कीर,
मधुर मधुर धुनि बोलइ सुखकर सीर ।
सबकेहु मन भावत सरस बसंत,
करत सदा कौतूहल कामिनि कन्त ।^१

मत दरियादास (बिहार वाले) ने भी बसत का वर्णन करते समय कुछ इसी ढंग का चित्र खीचा है। जैसे—

- (४) सोइ बसत खेलाह हसरज, जहाँ नभ कौतुक सुर समाज ।
अछै बिरछ तहाँ द्रुम पात, साखा सघन लपटि जात ॥
बेलि चमेली त्रिविध फूल, सोधा अग्र गुलाब मूल ।
भवर कंचल में भाव भोग, इत्यादि ।^२

अर्थात्, उम बसत-काल में हमराज क्रीडा कर रहा है और आकाश में देवता लोग चकित हो रहे हैं। वहाँ पर पत्ती एवम् टहनियों से सुसज्जित मुन्दर वृक्षों की घनी शाखाएँ एक-दूसरे के साथ आलिंगन कर रही हैं। बेला, चमेली जैसे अनेक प्रकार के फूल, फूल रहे हैं और श्रेष्ठ गुलाबी की जड़ें तक सुगन्धित हो उठी हैं। भँवरा कमल से लगा हुआ उसका उपभोग कर रहा है।

सत गुलाल साहब ने अपने पति के साथ यावन की रात में क्रीडा करने वाली नायिका के रूपक द्वारा, स्वानुभूति का चित्र यो खीचा है—

- (५) हरि सग लागत बूँद सोहावन ॥ टेक ॥
चहुँ दिसि तें घन घेरि घटा आई, सुझ भवन डरपावन ।
बोलत मोर सिखर के ऊपर, नाना भाति सुहावन ॥ २ ॥
आनन्द घट चहुँ ओर दीप वरै, मानिक जोति जगावन ।
रीझ पिया के रंगराते, पलकन चचर डोलावन ॥ ३ ॥^३

१ 'सुन्दर ग्रन्थावली', वरवै, ७, ६, १० एव १२, पृ० ३७८ ।

२ 'दरिया साहब' (बिहार वाले) के चुने हुए शब्द पृ० २४-२५ ।

३ 'गुलाल साहब की बानी', सवद ६, पृ० १३२ ।

यहाँ पर सावन की कष्टदायक बूँदे भी मुहावनी लगती है, चारो ओर से घिर कर आयी हुई, शून्य भवन को डरपाने वाली घटाओ का कुछ भी प्रभाव नहीं और शिखर के ऊपर से बोलने वातो मोरो की पुकारे भी भली जान पड रही है। जब मिलन के समय चारो ओर घर के भीतर मणियों के दीपक जगमगा रहे हैं और प्रियतम के सयोग में आह्लादित बने रहने के कारण, अपनी पलके तक उसकी सेवा में लगी हुई है, तब सावन की भयावनी रात का भी सुहावनी बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

इस प्रकार सतो की रचनाओं में जो कुछ प्रकृति-चित्रण की झलक मिलती है, वह अधिकतर प्रतीकों के आलवन पर ही प्रस्तुत की गई है। नग्न एवं निरावृत प्राकृतिक दृश्यों के सौन्दर्य का प्रभाव उन पर पूर्ण रूप से पडा हुआ नहीं जान पडता। वे अपने सर्वात्मवाद की दृष्टि से सब कुछ को एकमात्र परमात्मतत्व से ओतप्रोत माना करते हैं और उससे भिन्न कोई वस्तु वस्तुतः उन्हें दीख नहीं पडती। उनके अनुसार तो यह सारा दृश्य समूह केवल माया का पसारा है और हमारे भ्रात मन की निरी काल्पनिक सर्जना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। अतएव, जब मुन्दरदास के शब्दों में उन्हें--

मनही के भ्रम तें जगत सब देषियत,
मनही कौ भ्रम गये जगत विलात है ।१

के सिद्धान्त में विश्वास करना है तो फिर उनके लिए प्राकृतिक सौन्दर्य की अनुभूति का महत्व प्रायः कुछ भी नहीं रह जाता। वे जब कभी उस पर दृष्टिपात करते हैं तो उमें अपने रम में रँगी हुई ही पाया करते हैं।

संगीत-प्रेम

सतो ने जो कुछ अनुभव किया, उसमें उन्होंने अपने आपको घुला-मिला-सा दिया और उसमें वे सदा तल्लीन बने रहे। उनकी अनुभूति की अभिव्यक्ति इसी कारण, उनके अतस्तन से हुआ करती थी। उसमें भावगाभीर्य के साथ-साथ एक प्रकार की स्वच्छदता और मस्ती भी बनी रहती थी जो किसी जन्मजात गायक में पायी जाती है। सत लोगो का किसी-न-किसी रूप में गायक या भजनीक होना जनश्रुतियों और उल्लेखों द्वारा भी सिद्ध है। सत नामदेव के लिए कहा जाता है कि वे पढरपुर में तथा अपनी यात्राओं में भी सदा भजन गाते रहा करते थे। गुरु नानकदेव का भी अपने साथी मर्दाना के साथ किसी वाद्ययंत्र के सहारे अनेक स्थलो में गाते फिरना उनकी जीवितियों में लिखा पाया जाना है। दादू पथ के गरीबदास एवं बपनाजी की गणना अच्छे संगीतजो में की जाती है और दावरी पथ के प्रायः सभी प्रमुख संतो के चित्र गायकों के ही रूप में अंकित किये गए दीख पडते हैं। इसके सिवाय सत जयदेव एवं नामदेव से लेकर इधर के संतो तक के पदों के सग्रह सदा विविध रागों में विभक्त होकर ही प्रकाशित होते आए हैं। इसकी परंपरा सिद्ध-युग से ही चली आ रही है। सिद्धों के पदों को चर्चागीति कहा जाना और उनका कभी-कभी उनमें 'गाइउ' जैसे शब्दों का प्रयोग का होना भी यही सूचित करता है कि उस प्रकार की रचनाएँ बहुधा गायी जाया करती थी। इस कारण, उनके सग्रह भी रागों के अनुसार ही किये जाते थे।

परन्तु केवल इतने से ही सतो की सभी रचनाओं का संगीतशास्त्रानुसार निर्मित होना भी प्रमाणित नहीं हो जाता। उनके पदों की रचना का आदर्श मूलतः चाहे जो भी रहा हो, इन सभी को स्वर, लय, ताल आदि के अनुसार सिद्ध नहीं किया जा सकता। संगीतशास्त्र के नियमानुसार जो गीत निर्मित होते हैं, उनके रूप कतिपय बाह्य बधनों द्वारा जकड़े हुए से जान पड़ते हैं। उनमें भावों की अपेक्षा उनके गेयत्व की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया प्रतीत होता है, किन्तु संतों के पदों के सम्बन्ध में यह भी बात नहीं है। सतो ने जितना प्रयत्न अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए किया है, उतनी दूर तक वे उसकी भाषा या गेयत्व के लिये नहीं गये हैं। अतएव सतों के पदों का गेय गीतों की अपेक्षा गीत काव्यों की श्रेणी में गिना जाना कदाचित् अधिक उचित होगा। सत लोग अधिकतर अशिक्षित रहे और शास्त्रीय बधनों की उन्होंने सभी प्रकार से अपेक्षा भी की थी। पदों की रचना उन्होंने इसी कारण, किन्हीं पिंगलशास्त्र वा संगीतशास्त्र के नियमों का ठीक-ठीक अनुसरण कर के नहीं की। उनके लिए तो सब कहीं प्रचलित उन्मुक्त लोक-गीतों का ही संकेत पर्याप्त था। सिद्धो एव नाथों की पद-रचना के आदर्श में उन्हें एक स्थूल आधार भी मिल गया। तदनुसार सत कबीर से लेकर बहुत पीछे तक के सतों ने अपनी रचनाएँ अधिकतर स्वच्छंद रूप से ही की और काव्य एव संगीत के कठोर नियमों के पालन की ओर उनका ध्यान बहुत कुछ रीतिकाल के समय से आकृष्ट होने लगा।

सतों की रचनाएँ लगभग सभी प्रसिद्ध रागों के अतर्गत संगृहीत पायी जाती हैं। फिर भी उनकी अधिकांश रचनाएँ राग गौड़ी, राग विलावल, राग सोरठ, राग बसंत, राग सारंग तथा राग धनाश्री के अतर्गत दीख पड़ती हैं। इनके अनन्तर राग मारू, राग भैरव, राग टोड़ी, राग असावरी, राग रामकली तथा राग गलार के नाम आते हैं। अन्य प्रमुख रागों में राग कल्याण, राग कान्हडा, राग केदार तथा राग नट वा नटनारायण के भी नाम लिये जा सकते हैं। सग्रहों में राग सावन, राग होली, राग हिडोला, राग रेखना जैसे कुछ नाम भी आते हैं जो कदाचित् उक्त ढर्रे के अनुसार ही आ गए हैं। कुछ संतों ने ऐराकी और बैत जैसे एकाध नामों के भी प्रयोग किए हैं जो विदेशी जान पड़ते हैं और तुलसी साहब की रचनाओं के अतर्गत ख्याल, तिल्लाना, ध्रुपद, टप्पा, ठुमरी, लावनी आदि के भी उदाहरण संगृहीत किये गए हैं। इस प्रकार के गीतों एव गजलों तक की रचना आधुनिक सतों ने आरंभ की और गभीर पदों की रचना का महत्व उस समय से क्रमशः घटता चला गया। रागों के शीर्षकों में किया गया पदों का संग्रह सत्त-नामियों तथा सत्सगियों की पुस्तकों में नहीं दीख पड़ता। वे, तथा अन्य अनेक सत भी पदों को 'शब्द' कह कर ही पुकारना, कदाचित् अधिक अच्छा समझते हैं। फिर भी वे शब्द भजन के रूप में बराबर गाये जाते हैं। साधुओं के सम्बन्ध में कहा जाता है, "साँझ को राग सकारे गावैं। सो साधु मोरे मन भावैं" अर्थात् साधुओं-सतों का अपने पदों वा भजनों का अनियमित रूप से गान करना उनकी एक विशेषता ही समझी जाती है। गाये जाने वाले पद या भजन अपने रचयिताओं की अनुभूतियों अथवा उपदेशों के भाव व्यक्त करते हैं। उन्हें गाने वाले उनमें तन्वीन होने की अपनी मस्ती प्रकट करते हुए जान पड़ते हैं। पदों के शुद्ध रूप, उनको गाते समय महत्वपूर्ण समझे जाने वाले मागीतिक नियमों का यथावत् पालन अथवा अन्य ऐसी बातों की ओर ध्यान देना वे बहुत आवश्यक नहीं समझते। सतों के ऐसे अनेक पदों की रचना के समय भी किसी प्रकार के बधनों का विचार करने की परंपरा कभी नहीं रही है। गेय पदों के बहुधा पाँच अंग माने

जाते हैं जो क्रमशः उद्गह, मेलापक, ध्रुव, अतरा और आभोग के नाम से प्रसिद्ध हैं।^१ इन्हें कभी-कभी केवल स्थायी, अतरा, मचारी और आभोग नाम के चार अवयवों द्वारा भी प्रकट किया जाता है तथा जो किसी-किसी गाने में (जैसे प्रायः ख्याल और टप्पे में) केवल प्रथम दो तक ही दीख पड़ते हैं। किन्तु सतों की पद-रचना के लिए कोई इस प्रकार का नियम लागू नहीं। उनके कोई-कोई पद एक से अधिक पृष्ठों तक में छपे हुए पाये जाते हैं। उनमें किसी एक ही भाव-विशेष की व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की जगह साधनाओं के विवरण, रूपको के विस्तार तथा आदर्शों के दृष्टांत इतनी प्रचुर मात्रा में आ जाते हैं कि उनका रूप दोहे, चौपाइयों वाले साधारण वर्णनों से भिन्न नहीं जान पड़ता।

सतों की रचनाओं में पाये जाने वाले उक्त प्रकार के दोष उनके रूप एवं शैली से कहीं अधिक उनके विषय पर ही ध्यान देने के कारण आ गए हैं। इनमें कई सतों के बहुधा अशिक्षित रहने के कारण कुछ और भी सहायता मिल गई है। शिक्षित एवं अभ्यस्त सतों ने जब कभी इस ओर ध्यान दिया है, तब उनके पद अथवा अन्य रचनाएँ भी बहुत शुद्ध एवं सुधरी दशा में बन पड़ी हैं। सतों की रचनाओं के सभी प्रामाणिक संस्करण भी बहुत नहीं मिलते और इसके कारण हमारे सामने उन्हें परखते समय दोहरी कठिनाई भी आ जाती है। सिद्धहस्त एवं प्रतिभाशाली सतों की जो कुछ शुद्ध रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं, उनमें उनके सगीत-ज्ञान का भी अच्छा परिचय मिलता है। केवल पदों अथवा अन्य ऐसे गानों में ही नहीं, अपितु उनके सबैयों, अष्टको, रेखतों आदि तक में भी एक ऐसा प्रवाह एवं माधुर्य दीख पड़ता है जो सुनिर्मित और सुव्यवस्थित पदों में ही संभव है। इसके कारण, ऐसी रचनाएँ गायी भी जा सकती हैं। सतों के लिए सगीत वस्तुतः प्रारम्भिक काल से ही अपना आवश्यक एवं प्रिय साधन रहता आया है। उसके महत्त्व को वे सदा पहचानते भी रहे हैं। उसे किसी शास्त्रीय ढंग से अपना न सकने पर भी उसका प्रयोग वे स्वच्छन्द रूप से करते आए हैं और इसमें वे मफल भी कहे जा सकते हैं। इसके सिवाय उनकी अनेक रचनाएँ गीत-काव्य को कोटि में भी आती हैं और इस दृष्टि से भी उनकी सगीतप्रियता पर विचार किया जा सकता है।

छंद-प्रयोग

सतों की रचनाएँ पहले पद्यात्मक रूप में ही होती रहीं। उनके साधारण-साधारण उपदेश, और कदाचिन् उनके पत्र-व्यवहार तक, सदा उसी प्रकार चलते रहे। गद्य-लेखन की प्रथा का अनुसरण उन्होंने बहुत पीछे आकर किया जब हिन्दी में गद्यमयी टीकाएँ लिखी जाने लगीं और बार्नाओं जैसी विवरणात्मक रचनाओं का भी आरंभ हो गया। अब तक उपलब्ध सत-साहित्य के आधार पर केवल इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि यह समय विक्रम की १६वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध या उत्तरार्द्ध रहा होगा। जो ही, पहले के सतों के समक्ष अपनी रचना करते समय पद्य के प्रचलित आदर्श ही रहा करते थे। वे छंद आदि की सूक्ष्म बातों पर विचार किये बिना भी अपना काम चला लेते थे। उनके पदों की रचना कभी-कभी एक से अधिक छंदों के सम्मिश्रण से हो जाया करती थी और उनकी साखियों में भी दोहों के अतिरिक्त अन्य छंद प्रयुक्त होते थे।^१ परन्तु इन बातों की न तो वे छानबीन करना आवश्यक मानते थे, न पिगल के ज्ञान को वे यथेष्ट महत्त्व देते थे। परन्तु कवि केशवदास (स ० १६१२-१६७४) जैसे

हिन्दी कवियों ने इस ओर ध्यान देना आरम्भ किया और विविध छंदों के प्रयोग की पद्धति चल निकली। 'रामचन्द्रिका' जैसी एकाध पुस्तक के केवल पिंगल-ज्ञान के प्रदर्शनार्थ ही लिखी जाने लगी तो इसका प्रभाव उन पर भी पड़े बिना नहीं रह सका। रीतिकालीन सतों ने इस ओर प्रवृत्त होना अपना कर्तव्य-सा मान लिया। तदनुसार गुरु अर्जुनदेव (स० १६२०-१६६३) एवं मल्लकदास (स० १६३१-१७३६) के समय के लगभग पदों, साखियों एवं रमैणियों के अतिरिक्त अन्य प्रयोग भी चल पड़े।

यह समय मुगल सम्राट् अकबर के शासनकाल का था, जबकि देश में शांति एवं समृद्धि थी और महाराजों एवं नवाबों के यहाँ भी दरबारों की व्यवस्था चल रही थी जिनमें कवियों और गुणियों का आदर-सम्मान होता था। अतएव मनोरंजन तथा कला-प्रदर्शन के लिए काव्य-रचना में प्रवृत्त होना, साधारणतः शिक्षित लोगों के लिए भी स्वाभाविक-सा हो गया था। फलतः काव्य-कला में योग्यता प्राप्त करने के लिए पुराने संस्कृत काव्यशास्त्रों का अध्ययन भी होने लगा। इस प्रकार हिन्दी में भी साहित्य-शास्त्र को उन्नत एवं समृद्ध करने की ओर बहुत-से पंडित कवियों का ध्यान आकृष्ट हुआ। रस, अलंकार, छंद जैसे साहित्य-शास्त्र के अंगों का जैसे-जैसे अनुशीलन एवं विवेचन होता गया, वैसे-वैसे उनके उचित प्रयोगों में भी वे लोग दक्षिण-दिशि होते गए। इस प्रकार के प्रयोग कभी-कभी इस उद्देश्य से भी किये जाने लगे कि उक्त अंगों के साधारण-से-साधारण रूपों के भी विवरण सबके सामने उपस्थित कर दिये जायें। रस-संबन्धी भाव-विभावादि एवं नायक-नायिका भेद, अलंकार-सम्बन्धी नामों का विस्तार तथा भेद-प्रभेद और छंद-संबन्धी गुण, मात्रा एवं यति को प्रदर्शित करने के लिए उनके उदाहरणों की संख्या में अधिकाधिक वृद्धि की जाने लगी। इस प्रकार हिन्दी के साहित्यशास्त्र की समृद्धि के साथ-साथ उसकी कलात्मक रचनाओं का भी निर्माण एवं प्रचार बड़े वेग के साथ आरम्भ हो गया।

सत कवि सुन्दरदास, रज्जबजी जैसे पंडित एवं निपुण कलाकारों का आविर्भाव उपर्युक्त वातावरण के ही प्रभाव में हुआ था। वे अपने गुरु अथवा गुरु-भाइयों के संपर्क में रहा करते थे और उनके साथ साधना एवं सत्संग में निरत रहते थे, परन्तु अन्य सभी सतों की भाँति पद्य-रचना में प्रवृत्त होते समय वे अपने समय की नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों से अपने को बचा नहीं पाते थे। सत सुन्दरदास ने दर्शन और साहित्य का विशेष अध्ययन काशीपुरी में जाकर किया था और काव्य-कला में भी भली-भाँति निपुण हो गए थे। इस कारण उनकी पद्य-रचना का आदर्शन केवल अपने भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति तक ही सीमित रहा, अपितु वे अपने कथन को सभी प्रकार से आकर्षक, चमत्कार-पूर्ण एवं शुद्ध तथा शास्त्रीय ढंग से प्रकट किया हुआ भी सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने काव्य का प्राण 'हरिजस' को अवश्य बतलाया था, किन्तु इसके साथ ही उसका 'नख-शिख शुद्ध' होना भी वे बहुत आवश्यक समझते थे। अक्षर, मात्रा अथवा दोषपूर्ण अर्थ वाली कविता, उनके अनुसार, कभी अच्छी नहीं लगा करती। उसे सुनते ही काव्य-रसिक लोग उठकर चल देते हैं।^१ अतएव काव्य को सर्वप्रिय बनाने के लिए उसे सर्वांगत शुद्ध, तथा दोषरहित रूप देना भी अनिवार्य है। सत सुन्दरदास ने इसीलिए गणागण विचार

१. दे० 'नखशिख शुद्ध कवित्त' आदि जो इसके पूर्व पृ० ५१ पर उद्धृत किया जा चुका है।

दग्धाक्षर विचार, काव्य-दोष, सख्यावाची शब्दादि के विषय में भी अपने सिद्धान्त प्रकट किये हैं और अपनी रचनाओं के अतर्गत लगभग पचास-साठ प्रकार के छोटे-बड़े छंदों का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है।

इसमें सदेह नहीं कि सत सुन्दरदास सतो में सबसे अधिक निपुण एवं काव्य-कला-मर्मज्ञ थे। उनके छंदों में त्रुटियों का प्रायः अभाव दीख पड़ता है और उनकी भाषा भी व्याकरण के अनुसार शुद्ध और सुधरी हुई पायी जाती है। उन्होंने रस एवं अलंकार के प्रयोगों में भी निपुणता दिखलाई है, जैसा कि इसके पहले उद्धृत किये गए उनके अनेक उदाहरणों द्वारा प्रमाणित होता है। रज्जवजी सत सुन्दरदास के ही गुरु-भाई थे और इनसे वय में बड़े भी थे। रीतिकालीन परंपरा का प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी पाया जाता है और सांसारिक नीति-रीति के सम्बन्ध में ये सुन्दरदास से भी अधिक सफल जान पड़ते हैं। परन्तु रज्जवजी की रचनाओं में अभी प्राचीन परंपरा के प्रति मोह की मात्रा कुछ अधिक दीख पड़ती है। उन्होंने साखियाँ बहुत बड़ी सख्या में लिखी हैं। इस विषय में वे सिवाय कबीर साहब के अन्य सभी सतो से बढ-चढकर हैं। सुन्दरदास के सर्वेयों और कवित्त उसी प्रकार बहुत अच्छे उत्तरे हैं और इनकी रचना में कदाचित् वे भी बेजोड़ कहे जा सकते हैं। इन छंदों के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे हैं जिनमें भिन्न-भिन्न सतो ने अपनी विशेष योग्यता प्रदर्शित की है। उदाहरण के लिए, कुडलियाँ में पलटू साहब और दीनदरवेश, झूलना में यारी, छप्पय में भीपजन, अरिल्ल में वाजिद तथा रखते में गरीबदास अधिक सफल जान पड़ते हैं। यों तो अरिल्ल, झूलने एवं रखते में हम पलटू साहब को भी किसी से कम योग्य कहना उचित नहीं समझते। इसके सिवाय कवित्त एवं सर्वेयों का सफल प्रयोग करने वाले सतो में सत रज्जवजी तथा गुरु गोविन्दसिंह के नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिये जा सकते हैं।

पदो, साखियों एवं रमैणियों के पीछे जिन छंदों का अधिकतर प्रचार सत-काव्य में पहले-पहल आरंभ हुआ, वे सर्वेया, कवित्त, छप्पय, अरिल्ल, कुडलियाँ और त्रिभगी थे। इनके अतिरिक्त बरवै जैसे एकाध छंदों के भी प्रयोग सत सुन्दरदास जैसे कवि करने लगे। सुन्दरदास ने सर्वेया छंद के किरीट, वीर, केतकी आदि कई रूपों के प्रयोग किये हैं जिनमें एक प्रकार से इन्द्र एवं हंसाल की भी गणना की जा सकती है। इनके 'सर्वेया' अथवा 'सुन्दरविलास' नामक ग्रन्थ के अतर्गत मनहर (कवित्त) और कुडलियाँ छंदों के भी अनेक प्रयोग मिलते हैं और उनकी संख्या कम नहीं कही जा सकती। किंतु सर्वेयों का महत्त्व अधिक होने के कारण रचना का नाम उन्हीं के अनुसार दिया गया जान पड़ता है। त्रिभगी छंद के प्रयोग रज्जवजी एवं सुन्दरदास ने सफलतापूर्वक किये हैं। सुन्दरदास ने बरवै छंद को पूरवी भाषा में लिखने की चेष्टा की है और उसमें शृंगार रस के भाव भी भरे हैं। किंतु उसमें तुलसीदास या रहीम की सरसता नहीं ला सके हैं। सत भीपजन ने छप्पय छंद में अपनी पूरी 'बावनी' की रचना कर डाली है। इसी प्रकार वाजिद एवं पलटू साहब ने भी अपने अरिल्ल एवं कुडलियाँ लिखी हैं। इन सभी ने अपनी इन रचनाओं में इतनी सुन्दर सूक्तियाँ कही हैं कि वे लोकप्रिय हो गई हैं। गुरु रामदास एवं गुरु अर्जुनदेव ने रीतिकाल के प्रारंभिक दिनों में एक प्रकार के 'छत' नामक छंद के प्रयोग किये थे, किन्तु उसके विषय में पूरा परिचय नहीं मिल सका है।

विक्रम की १८वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में किसी समय से रखता नामक छंद

का प्रयोग सत-काव्य में होने लगा। 'रेखता' शब्द फारसी भाषा का है और इसका अर्थ कदाचित् एक प्रकार के गाने से सम्बद्ध है। यह नाम पीछे इतना लोकप्रिय हो गया कि इसे कई उर्दू कवियों ने उर्दू भाषा अथवा उर्दू काव्य का पर्याय-सा मान लिया जैसा कि,

"रेखता के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो गालिब,
कहते हैं अपने जमाने में कोई और भी था ॥"^१

जैसी पक्तियों से प्रकट होता है। इस नाम का एक उर्दू छंद भी प्रचलित हो गया जिसे दूसरे शब्दों में कभी-कभी गज़ल भी कह दिया जाता है। परन्तु उर्दू का उक्त रेखता छंद, बाहर के अनुसार, 'मफलऊ फायलातुन मकयूल फायलातुन' के आधार पर चौबीस मात्राओं का होता था। वह हिन्दी के 'दिग्पाल' नामक छंद का ही एक अन्य रूप था, जहाँ सतो वाले उस रेखता छंद में ३७ मात्राएँ हुआ करती थी। यह रेखता छंद हिन्दी के छंदों में से 'हसाल' के साथ बहुत मिलता-जुलता है। यह एक प्रकार से उसका ही उर्दू रूप भी कहा जा सकता है। इस छंद में २० एव १७ मात्राओं पर विराम हुआ करता है। इसे सर्वथा छंद का ही एक भेद कभी-कभी मान लिया जाता है जो उचित नहीं जान पड़ता। रेखता को सत-काव्य के अंतर्गत कहीं-कहीं 'रेखता राग' के नाम से भी अभिहित किया गया है जो उपर्युक्त 'गाने' का ही बोधक प्रतीत होता है।

इधर के अधिक प्रयुक्त होने वाले अन्य छंदों में झूलना का भी नाम लिया जा सकता है जिसके उदाहरण सन सुन्दरदास के समय से ही मिलते आ रहे हैं। इस छंद में भी ३७ मात्राएँ होती हैं जिस कारण इसकी भी गणना मात्रिक ढङ्को में की जाती है। परन्तु इस छंद के शुद्ध प्रयोग सतों की कविताओं में बहुत कम देखने को मिलते हैं। पलटू साहब एव तुलसी साहब को छोड़कर अन्य लोगों ने इसकी अधिक रचना भी नहीं की है। कुछ इस छंद को भी सर्वथा का ही एक भेद मानते हैं, किन्तु इस बात को और बहुत से साहित्यज्ञ स्वीकार नहीं करते। यह छंद उपदेश तथा चेतावनी के लिए बहुत उपयुक्त होता है, जहाँ रेखते का उपयोग अधिकतर उद्बोधन के लिए किया जाता है। अरिक्त छंद का नाम तुलसी साहब के रचना-समय में 'अरियल' दिया गया है। यह छंद भी सतों में बहुत लोकप्रिय रहता आया है। इसका विशेष उपयोग उन्होंने वस्तुस्थिति के दर्शनो में समझा है। मनो की साखियों में अनेक छोटे-छोटे छंदों का प्रयोग बहुत पहले से ही होता आ रहा था। ध्यानपूर्वक देखने पर कबीर साहब तक की साखियों में दोहो और सोरठो के अतिरिक्त, हरिपद, श्याम, उल्लास, दोही, छापय चौपाई जैसे अन्य छंदों के प्रयोग मिल जाते हैं। परन्तु इसमें सदेह नहीं कि उन्होंने न तो इन्हें जान-बूझ कर छंदों की विविधता दिखलाने के लिए प्रयुक्त किया था, न वे इनके भेदों-उपभेदों से भलीभाँति परिचिन ही थे।

भाषा

सतों की भाषा के विषय में चर्चा करते समय अनेक बातों पर विचार करने की आवश्यकता पड़ जाती है। एक तो वे सुदूर एव विभिन्न क्षेत्रों के निवासी थे जहाँ पर

१ 'दीवाने ग़ालिब' (रामनारायण लाल, प्रयाग), पृ० १७।

विविध बोलियों के कारण उनकी भाषा के स्वरूप में अंतर का पड़ जाना स्वाभाविक था। दूसरे, उनके अधिकतर अशिक्षित अथवा अर्द्ध शिक्षित रहने के कारण उनकी भाषा का सुव्यवस्थित रूप में प्रयुक्त होना भी संभव न था। इसके सिवाय सत लोग अपनी भाषा में अधिक उसमें व्यक्त किये जाने वाले भाव को ही महत्त्व दिया करते थे। इस कारण, उनके विभिन्न प्रयोगों में असावधानतावश कई प्रकार की त्रुटियाँ भी आ जाया करती थी। फिर, सत लोग भ्रमणशील होने के कारण जहाँ कहीं भी जाते थे, वहाँ की जनता के प्रति कुछ उपदेश देते समय अथवा कम-से-कम वहाँ के अन्य सतों के साथ सत्संग करने के अवसरों पर उन्हें स्थानीय भाषा का भी कुछ-न-कुछ व्यवहार करना पड़ जाता था। कई सतों की भाषा में विविधता के आ जाने का एक यह भी कारण जान पड़ता है कि उन्होंने कभी-कभी जान-बूझ कर ऐसा किया है। उदाहरण के लिए सत सुन्दरदास ने अपनी रचनाओं को कभी-कभी पंजाबी, गुजराती अथवा पूरबी भाषाओं में भी लिखने की चेष्टा की है। इन सतों की भाषा के शुद्ध रूप ठहराने में भी एक कठिनाई इस कारण पड़ जाती है कि इनमें जितने लोग बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, उनके भिन्न भाषा-भाषी अनुयायियों ने उनकी रचनाओं के स्वरूप को मनमाने ढंग से बदल भी दिया है। इससे उनकी प्रामाणिकता में कभी-कभी पूरा सदेह तक होने लगता है तथा उनके मौलिक रूप का निश्चय करना नितांत कठिन प्रतीत होने लगता है। यह कठिनाई उन सत कवियों की रचनाओं के विषय में और भी अधिक बढ़ जाती है जिनका सम्बन्ध केवल मौखिक परंपरा से रहा है।

सतों की रचनाओं में प्रयुक्त भाषा को, इसी कारण, बहुत-से लोग एक प्रकार की खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा का नाम दे दिया करते हैं। उनके व्याकरण, पिंगल वा परंपरा के बन्धनों से प्रायः मुक्त रहने के कारण, उन्हें उचित महत्त्व देते नहीं जान पड़ते। परन्तु सतों की भाषा पर गभीरतापूर्वक मनन करने के विचार का केवल इसी-लिए परित्याग कर देना कि उसमें बहुत कुछ समिश्रण हो गया है और वह किन्हीं निश्चित और प्रचलित नियमों का अनुसरण नहीं करती, किसी उर्वर क्षेत्र के लाभों से वंचित रह जाने के समान है। भाषाविज्ञान-सम्बन्धी ज्ञान के अन्वेषकों के लिए तो यह विषय मनोरंजक होने के साथ ही महत्त्वपूर्ण भी हो सकता है। सतों का जीवन सदा निष्कपट तथा छलहीन रहा और उनकी विचारधारा का मूल स्रोत उनकी गहरी स्वानुभूति से संलग्न था। अतएव जो कुछ भी भाव उन्होंने व्यक्त किये, वे प्राकृतिक निर्झर-धारा की भाँति फूटकर स्वाभाविक साधनों द्वारा ही प्रकट होते दीख पड़े। सतों ने सर्वप्रथम स्वभावतः उसी माध्यम को स्वीकार किया जिसमें वे बचपन से अभ्यस्त थे अथवा जिससे उनके अनुयायी पूर्णतः परिचित जान पड़े। उसका भी प्रयोग उन्होंने भरसक किसी अकृत्रिम एवं उपयुक्त रूप में ही करने की चेष्टा की। उन्होंने साधारण-से-साधारण कोटि के प्रतीकों के प्रयोग किये, अति प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों से काम लिया। अपने अत्यन्त गम्भीर नियम का प्रतिपादन करते समय भी अपनी उसी भाषा का व्यवहार किया जिस पर उनका कुछ अधिकार रहा। आवश्यकता के अनुसार उनके कथनों में अपरिचित शब्दों के भी प्रयोग हो जाते थे जिन्हें वे अपने रंग में रँग लेते थे। गम्भीर भावों की अभिव्यक्ति बहुधा अपूर्ण वाक्यों वा वाक्यांशों में ही हो जाया करती थी जिन्हें वे पर्याप्त समझते थे। फिर भी उन्होंने उन्हें जान-बूझ कर न तो विकृत या अगहिन बनाया, न किसी तुक या यति की मर्यादा-रक्षा के फेर में पड़कर, अथवा किसी शब्द के अर्थ में दुरूहता लाने के लिए उसे गढ़-छोल कर उन्होंने कोई अपूर्व रूप ही

प्रदान किया। सतो की अभिव्यक्तियों के पीछे जैसे आनन्द का कोई उत्सव काम करता हुआ प्रतीत होता है। इस कारण उनके अलहड प्रयत्न भी कुछ अनोखे परिणाम प्रकट करते दीख पड़ते हैं। इस प्रकार उनके टूटे-फूटे शब्दों तथा अटपटी बानियों में भी हमें स्वाभाविकता की शक्ति और अकृत्रिमता के सौन्दर्य का आभास होने लगता है जिनका अन्यत्र सुलभ होना किसी संयोग की ही बात हो सकती है।

सत-काव्य के रचयिताओं की भाषा पर विचार करना हमें पहले कतिपय भाषा-क्षेत्रों के ही आधार पर अधिक युक्ति-संगत प्रतीत होता है। ऐसी प्रवृत्ति होती है कि कबीर साहब, रैदास, बुल्ला, गुलाल, भीखा, धरनी, शिवनारायण, कमाल, दरिया, किनाराम आदि को भोजपुरी क्षेत्र में रख कर मलूकदास, जगजीवन, डूलन, भीपन, पलटू आदि को अवधी क्षेत्र का मान कर, गुरु नानक, गुरु अगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु तेगबहादुर, गुरु गोविन्द, बुल्लेशाह, फरीद, बाबालाल, गरीबदास आदि को पंजाबी क्षेत्र का निवासी समझकर, दादू, रज्जब, सुन्दरदास, रामचरण, पीपा, आनन्दधन, भीपजन, वाजिद, घग्ना, वषना, दीनदरवेश आदि को राजस्थानी क्षेत्र में उत्पन्न जानकर तथा इसी प्रकार तुलसी साहब, शिवदयाल, सालग्राम, यारी, बावरी आदि को ब्रजभाषा और खड़ीबोली के क्षेत्र से सम्बद्ध मानकर चले और शेष में से भी चरणदास और उनकी शिष्याओं को मेवाती क्षेत्र तथा सिगाजी की नीमाडी क्षेत्र का समझ कर उसकी भाषाओं में अन्तर ढूँढ निकाले। परन्तु यह कार्य उतना सरल नहीं है जितना ऊपर से दीख पड़ता है। जितनी ही दूर हम इस गहन वन में प्रवेश करते जाते हैं, उतनी ही अधिक कठिनाइयाँ हमारे सामने आती जाती हैं। अन्त में हमें जान पड़ता है कि सतो की भाषा कम-से-कम शब्द-भंडार एवं वर्णन-शैली के अनुसार मूलतः एक है। क्रियापद, संयोजक वा कारक-चिह्न सबधी जो कुछ अन्तर दीख पड़ते हैं, वे वस्तुतः उतने स्पष्ट एवं निश्चित नहीं हैं जिनके आधार पर हम उसे भिन्न-भिन्न वर्गों में विभाजित कर सकें। इसके सिवाय एक ही कबीर साहब की रचनाओं को कभी हम 'आदिग्रन्थ' के पंजाबी रूप में पाते हैं तो 'कबीर ग्रंथावली' के अन्तर्गत राजस्थानी वंशभूषा में देखते हैं। एक तीसरे संग्रह में वे ही रचनाएँ अवधी अथवा भोजपुरी तक के क्रियापदों से संयुक्त होकर सामने आती हैं। इसी प्रकार एक ओर जहाँ अवधी क्षेत्र के पलटू साहब तथा बघेली क्षेत्र के धर्मदास की कुछ रचनाओं को हम भोजपुरी में पाते हैं, वहाँ भोजपुरी क्षेत्र के कमाल के कुछ पदों को खड़ीबोली तथा दूसरों को मराठी से प्रभावित राजस्थानी में देखते हैं।

एक बात जो कई प्रसिद्ध मतों की रचनाओं में विशेष रूप से लक्षित होती है, वह फारसी भाषा के शब्दों एवं क्रियापदों तक के प्रयोग है जो कभी-कभी स्वतंत्र रूप से, किन्तु अधिकतर उर्दू भाषा के साथ मिश्रित रूप से मिलते हैं। कबीरदास की रचनाओं के संग्रह-ग्रंथ 'कबीर ग्रंथावली' का २५७वाँ पद तथा उसी का २५८वाँ पद भी जो 'आदिग्रन्थ' में भी रागुतिलग के शीर्षक से उनका प्रथम पद होकर आया है, फारसी भाषा में रचित ऐसे पदों के उदाहरण में दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार दादूदयाल के पदों के संग्रह में से उसका ६१वाँ पद तथा उसमें संगृहीत कम-से-कम १६ सांखियाँ, 'मलूकदास की वानी' का २१वाँ सवद, धरनीदास का 'अलिफनामा', पलटू साहब की कुडलियाँ (सं० २१५ और २५८) तथा 'रैदास जी की वानी' का ६०वाँ पद भी ऐसे ही उदाहरणों में दिये जा सकते हैं। पता नहीं ये सभी सत फारसी भाषा से अभिन्न भी

थे या नहीं और यदि उससे उन्हें कुछ परिचय भी था तो क्या वे पद्य-रचना भी कर सकते थे ? उर्दू भाषा के क्रियापदों के साथ-साथ फारसी, अरबी एव तुर्की भाषा के शब्दों के प्रयोग कर ले जाना और बात है, पर फारसी भाषा के क्रियापदों के भी शुद्ध प्रयोग जहाँ-जहाँ पर उक्त उदाहरणों में मिलते हैं, वहाँ इस विषय का प्रश्न एक समस्या का रूप ग्रहण कर लेता है। सतों में बहुत कम ऐसे थे जो फारसी भाषा का पूर्ण ज्ञान रखते थे और जो इसके माध्यम से कविता करने में भी सिद्धहस्त थे।

सतों की बहुत-सी रचनाएँ फारसी के अतिरिक्त गुजराती, मराठी, सिंधी, संस्कृत आदि में भी लिखी गई पायी जाती हैं। ऐसे सतों में दादूदयाल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की पूरी-पूरी रचना को ही कभी-कभी वैसे रूप दे दिया है। उनकी कुछ गुजराती, पंजाबी एव सिंधी भाषा की रचनाएँ सुन्दर हुई हैं, किन्तु उनकी संस्कृत रचनाओं में कोरी सधुक्कड़ी संस्कृत ही दीखती है। संस्कृत रचनाएँ केवल सुन्दरदास की ही शुद्ध कही जा सकती हैं, किन्तु वे सख्या में आधे दर्जन से भी अधिक न होंगी। संस्कृत में लिखने का अभ्यास कुछ अन्य सतों ने भी थोड़ा-बहुत किया, किन्तु उनके समान कोई भी सफल नहीं हुआ है। पंजाबी भाषा वाले क्षेत्र के सत कवियों ने जो रचनाएँ की हैं, उन पर अरबी, फारसी, तुर्की, लहँदा एव पश्तो तक का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसी प्रकार ब्रजभाषा एव भोजपुरी क्षेत्र के सतों की रचनाओं में संस्कृत के तत्सम एव तद्भव शब्दों की भरमार है। सत नामदेव एव त्रिलोचन की रचनाओं पर मराठी की छाप उतनी अधिक नहीं है जितनी सिंगाजी की नीमाड़ी रचनाओं पर लक्षित होनी है। इसका कारण कदाचित् यही हो सकता है कि पहली रचनाओं का प्रचार उत्तरी भारत की ओर अधिक रहता आया है। सत जयदेव के एक उपलब्ध पद में जो संस्कृत-प्रभावित शैली दीख पड़ती है, वह उनके कवि जयदेव होने का भी समर्थन करती है।

सतों में से लगभग ८० प्रतिशत की भाषा व्याकरण के नियमानुसार अशुद्ध ठहरती है। जिन लगभग २० प्रतिशत वालों की भाषा अधिक शुद्ध एव सुधरी पायी जाती है, उनकी रचनाओं के भी पाठभेद में बहुधा शका उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में एकाध को छोड़कर किसी भी सत की पूरी-पूरी रचनाओं का प्रामाणिक संस्करण अभी तक नहीं निकला है। प्रकाशित संस्करणों के सम्पादकों ने अब तक न तो अधिक हस्त-लिखित प्रतियों के विषय में पूरी खोज की है, न ऐसी प्रतियों की परस्पर तुलना कर उसके आधार पर उचित निर्णय तक पहुँचने का कष्ट ही उठाया है। हस्तलिखित प्रतियाँ भी बहुधा ऐसे व्यक्तियों द्वारा लिखी पायी गई हैं जिन्हें या तो आवश्यक ज्ञान न था अथवा जिन्होंने मूल रचयिता के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने अथवा पाण्डित्य-प्रदर्शन करने के लिए ही पाठों में मनमाने परिवर्तन तक कर दिये हैं। किसी सत की रचना के मूल एव प्रामाणिक पाठ का निर्णय तभी सम्भव है जब कि इसके लिए प्रयास करने वाले व्यक्तियों को भाषा-विषयक ज्ञान के अतिरिक्त उसके वास्तविक मत एव विचारधारा का भी पूरा परिचय मिल चुका हो। उसमें सहृदयता हो तथा जिसकी कल्पना वा अनुमान करने की शक्ति उसकी कुशाग्र बुद्धि के कारण कही उससे औचित्य का उल्लेखन न करा दे। सत लोग रूढ़ संस्कारमुक्त स्वतन्त्र विचारों के पोषक और निर्भीक अवश्य थे, किन्तु वस्तुस्थिति से वे कभी दूर भी नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने अपने भावों को यथावत् और उपयुक्त शब्दों में व्यक्त करते रहने की निरन्तर चेष्टा की है। यदि वे कहीं-कहीं इसमें असफल जान पड़ते हैं और उनकी भाषा एव शैली कहीं-

कही सदोप दीख पडती है तो इसका कारण सम्भवत यही हो सकता है कि वे कभी-कभी भावावेश में रहा करते थे और अपनी भाषा से कही अधिक अपने भावों पर ही ध्यान केन्द्रित रखते थे। उनमें अधिक सख्या ऐसे लोगों की ही थी जो प्रायः अशिक्षित या अर्द्ध-शिक्षित कहलाते हैं और जो इसी कारण, साहित्यशास्त्रीय काव्य-रचना-पद्धति में कभी दक्ष या कुशल कहलाने योग्य नहीं होते।

उपसंहार

सतो ने कवि-कर्म को कभी अधिक महत्त्व नहीं दिया। पद्य-रचना को उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति अथवा अपने मतप्रचार के लिए उपयोगी माध्यम के रूप में अपनाया था। अतः साधन से अधिक उसके साध्य की ओर ध्यान देना उनके लिए स्वाभाविक भी रहा। उनमें जो लोग निसर्गत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, उन्होंने बिना काव्य-कौशल में निपुण हुए भी अच्छी कविताओं की रचना कर डाली। जो लोग उस कला में सिद्धहस्त थे, उन्होंने वैसी योग्यता के आधार पर अपने चमत्कार भी दिखलाये। परन्तु सतो में बहुत बड़ी सख्या ऐसे लोगों की ही थी जिनमें उक्त दोनों में से कोई भी विशेषता नहीं थी। उनकी पद्य-रचना में इसी कारण, टकसाली काव्य-सौंदर्य अथवा भाषा की सरसता का पता लगाना उचित नहीं कहा जा सकता। सतो में से कबीर साहब को हिन्दी के प्रतिभाशाली कवियों में स्थान दिया जाता है। सुन्दरदास की गणना काव्य-कला के मर्मज्ञ कवियों में की जाती है। इनमें से भी, प्रथम की योग्यता पर विचार करते समय अधिकतर उनकी रचनाओं की लोकप्रियता पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। दूसरे की प्रशंसा उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा की शुद्धता एवं छन्दों की नियमानुसूलता पर ही निर्भर समझी जाती है। सन्तो में ये दोनों एक प्रकार से अपवाद-स्वरूप माने जाते हैं। इन्हें छोड़ शेष की इस विषय में बहुत कम चर्चा की जाती है।

ऐसे निर्णय का एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि काव्य के बहु-स्वीकृत लक्षणों में जो बातें विशेष रूप से आवश्यक समझी जाती हैं, वे उसकी रचनाओं में बहुत कम देखने को मिलती हैं। काव्य-सौंदर्य बहुधा उसकी भाषा की सजावट और वणन-शैली के आकर्षण में ही ढूँढा जाता है। जिस रस की अभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता है, वह शृंगाररस है और जिसे 'रसरज' तक की उपाधि दे दी जाती है। इस रस का महत्त्व हमारे हिन्दी साहित्य के इतिहास द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। उसके 'वीरगाथाकाल' में जिस समय वीररस की कविताओं की रचना हो रही थी, इस रस को उसकी वरावरी का स्थान मिल जाया करता था। भक्तिकालीन सगुणोपासक या मधुरोपासक कवियों के आने पर भी उनके इष्टदेव राधा-कृष्ण एवं सीता-राम के प्रेम-भाव को इतनी प्रधानता मिली कि इसका महत्त्व एक बार और भी बढ़ गया तथा शातरस उसके सामने बहुत कुछ फीका-सा पड़ गया। फलतः रीतिकाल तक आते-आते प्रायः शृंगार-ही-शृंगार दीख पड़ने लगा और वही सच्चे काव्य का निर्णायक अंग-सा बन बैठा। इसी प्रकार हमारे साहित्य-मर्मज्ञों की मनोवृत्ति को शृंगारिक रूप देने में मध्य-कालीन सस्कृत-काव्य का भी हाथ समझा जा सकता है। हमारे साहित्यिक बहुत अशो तक उन तत्कालीन सस्कृत ग्रन्थों के भी ऋणी कहला सकते हैं जो साहित्यशास्त्र के नाम द्वारा अभिहित किये जाते हैं। शातरस का समुचित आस्वादन आध्यात्मिक मनोवृत्ति वाले ही सहृदय व्यक्ति कर सकते हैं जो उन साहित्यिकों से बहुत कम पाये जाते हैं। ऐसे

लोगों की दृष्टि में कुछ अन्य सत भी कवि कहलाने योग्य है। कबीर साहब की भाँति प्रतिभाशाली अथवा सुन्दरदास के समान कलाकार न समझे जाने पर भी नामदेव, रैदास, नानक, दाहू, रामदास, हरिदास, जगजीवन, रज्जव, धर्मदास, धरनी, मलुक, अर्जुन, गुलाल और पलटू जैसे एक दर्जन से अधिक सत इस प्रकार के मिलेंगे जिनके हृदयों की कोमलता, भावों की गम्भीरता एवं भाषा की सरसता उपेक्षणीय नहीं कही जा सकती। किन्तु जिनकी न्यूनाधिक चर्चा कदाचित् उनके परम्परागत मानदण्ड के अनुसार योग्य न पाये जाने के ही कारण नहीं की जाती। उनकी भली लगने वाली पक्तियों को बहुधा हृदयोद्गार अथवा सूक्ति कहकर ही टाल दिया जाता है जिसे उपर्युक्त दूसरी मनोवृत्ति वाले उतना न्यायसगत नहीं समझते।

परन्तु आधुनिक युग में परम्परागत रीतिकालीन कविता के प्रति इधर कुछ उदासीनता भी प्रकट की जाने लगी है। भाषा की कोरी सजावट एवं छन्दोनियम के परिपालन को विशेष महत्त्व देने की परिपाटी प्रायः लुप्त-सी होती जा रही है। गत कई वर्षों के छायावादी वातावरण में निजी आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति को पूरा प्रश्रय मिला था। अब उसकी प्रतिक्रिया में उठने वाली प्रगतिवादी लहर ने काव्य-कला का वास्तविक उद्देश्य जनकल्याण को ठहराकर श्रृंगारिकता को एक प्रकार से उपेक्षित बना डाला है। प्रगतिवादी कवि यथार्थवाद, साम्यवाद तथा उपयोगितावाद का पोषक है। वह रूढ़िवादिता का विरोधी एवं विचार-स्वातन्त्र्य का प्रबल समर्थक भी है। जनता में वह आत्म-विश्वास एवं आशावादिता का भाव भरना चाहता है। उसे अपनी वर्तमान दशा को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सच्चा मानव बन जाने के लिए आमन्त्रित भी करता है। सत लोग इन बातों में उससे कुछ भी कम नहीं रहे हैं और जो कुछ भी अन्तर समझ पड़ता है, वह केवल दोनों के दृष्टि-भेद का परिणाम है। प्रगतिवादी कवि जहाँ उक्त सभी बातों पर आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टियों से विचार करता है, वहाँ सन्त कवि उन्हें किसी आध्यात्मिक दृष्टिकोण तथा आत्मनिरीक्षण से ही देखते आये हैं। आजकल के कवि जहाँ वर्ग-सघर्ष के उपयुक्त भावों को प्रदर्शित करना चाहते हैं, वहाँ वे लोग सदा अभिन्नतामूलक निर्बल भाव को ही प्रश्रय देते आये हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में जहाँ प्रगतिवादी कवि समाज-विश्लेषण का सहारा लेता है, वहाँ सन्त कवि आत्म-निरीक्षण का आश्रय लेता है। वास्तव में प्रगतिवादी कवि सामाजिक क्रान्ति में विश्वास करता है और वह राजनीतिक उथल-पुथल के आधार पर ही व्यक्ति को भी अपने विकास का अवसर देना चाहता है। परन्तु सत कवि इसके विपरीत केवल व्यक्तिगत कार्यापलट में आस्थावान है। उसी के आधार पर महामानव की प्रतिष्ठा कर कल्याणकारी उच्च सामाजिक स्तर के निर्माण द्वारा भूतल पर स्वर्ग ला देने का स्वप्न देखता है।

प्रगतिवादी कवि अपने जिस उद्देश्य की पूर्ति सामाजिक प्रभुत्व के बल पर करना चाहता है, उसी की सिद्धि सन्त कवि व्यक्तित्व के पूर्ण विकास द्वारा देखना चाहता है। इसीलिए वह अपने ढंग का उपदेश भी दिया करता है। उदाहरण के लिए कबीर साहब का कहना है, "मैंने विवेक अर्थात् किसी बात के भले या बुरेपन अथवा सत् या असत् का स्वयं निर्णय कर लेने की शक्ति को अपना गुरु बनाया है।"^१ वे इसी कारण उपदेश भी देते हैं, "परमात्मा के नियमों का अन्तिम ज्ञान हो जाना सम्भव नहीं,

१ 'कहु कबीर मैं सो गुरु पाया जाका नाउ विवेको (आदिग्रन्थ, सूही ५)।

अतएव तुम अपने अनुमान के ही बल पर अपने जीवन का कार्यक्रम निर्धारित करो।”^१ मत दूलनदास ने भी इसी प्रकार अपने निजी मन की शक्ति पर ही निर्भर रहने का उपदेश दिया है और कहा है, “सत्य के विषय में वेदों एवं पुराणों ने क्या कहा है, कुरान की किताब में क्या लिखा है अथवा पंडित और काजी क्या कहते हैं, इनका कुछ भी महत्त्व नहीं है, यह बात निजी अनुभूति द्वारा प्रतीति बँधा देने की है।”^२ अपने जीवन-सिद्धान्त को अपने आप स्थिर करने तथा उसकी अनुभूति के बल पर सदा दृढ़ रहने वाले चरित्रवान व्यक्ति को मलूकदास ने सर्वश्रेष्ठ ठहराया है और कहा है, “हिंदू और मुसलमान सभी परमेश्वर की वदना किया करते हैं, किन्तु परमेश्वर स्वयं उस महापुरुष की वदना करता है जिसका ईमान दुरुस्त है, अर्थात् जिसके चित्त की सद्बृत्ति में किसी प्रकार का विकार नहीं आ पाता।”^३

आत्म-निर्भरता एवं चरित्रवत्ता की महत्ता की ही भाँति सत्तो ने समानता के भाव का भी वर्णन उसी प्रकार के दृष्टिकोण से किया है। कबीर साहब का कहना है, “जिस समय मैंने अपने और पराये सभी को एकसमान जान लिया तभी मुझे निर्वाण की प्राप्ति हुई।”^४ वे इसी कारण वेदों और कुरानादि किताबों, दीन (धर्म) तथा दुनिया (सासारिकता) एवं पुरुष-स्त्री के बीच दीख पड़ने वाले अंतर को एक बहुत बड़ी अडचन उपस्थित कर देने वाले भेदभाव का कारण बतलाते हैं। वे कहते हैं, “जब एक ही बूँद, एक ही मलमूत्र और एक ही चाम तथा गूदे (अथवा यो कहिए कि जड़) एक ही ज्योति से सभी कोई उत्पन्न हुए हैं तो ब्राह्मण एवं शूद्र का यह विचित्र भेद कहाँ से आ जाता है?”^५ दाहदयाल ने इस प्रकार के भेदभाव की दार्शनिक व्याख्या करते हुए बतलाया है, “जब पूर्ण ब्रह्म की दृष्टि से विचार किया जाता है तो सर्वात्म-भाव की सिद्धि होती है, किन्तु जब काया अर्थात् प्रत्येक इकाई के विचार से देखते हैं, उसी वस्तु

१. ‘करता की गति अगम है त्र चलि अपणै उनमान’ (क० ग्रं०, सा० ४, पृ० १८) ।

२. वेद पुरान कहा कहेउ, कहा किताब कुरान ।

पंडित काजी सत कहू, दूलन मन परवान ।’ दूलनदास की बानी, सा० १३, पृ० ३६ ।

३. ‘सब कोउ साहब बन्दते, हिन्दू मुसलमान ।

‘माहेब तिनको बन्दता, जाका ठौर इमान ।’ मलूकदास की बानी, सा० ५६, पृ० ३७ ।

४. ‘आया पर सब एक समान, तब हल पाया पद निरवान’, क० ग्रं०, पद, १६७, पृ० १४४ ।

५. ‘ऐसा भेद विगूचन भारी ।

वेद कतेव दीन अरु दुनिया, कौन पुरिष कौन नारी ॥ टेक ॥

एक बूँद एकै मल मूतर, एक चाम एक गूदा ।

एक ज्योति थे सब उत्पना, कौन बम्हन कौन सूदा ।’ क० ग्रं०, पद ५७, पृ० १०६ ।

मे अनेकता का भी भाव होने लगता है।" रज्जवजी ने इसीलिए "ममता-ज्ञान के विचार ने सभी कुछ को पाँचों तत्त्वों का विस्तार मात्र ही"^२ मान लिया है। वे सबको एक भाव में ही देखना चाहते हैं और उनका कहना है कि इसी कारण, हमें चाहिए, "सर्वा प्राणियों की सेवा हम ठीक उसी निष्काम भाव के साथ किया करें जिस प्रकार धरती, आकाश, सूर्य, चंद्र और वायु किया करते हैं।"^३

जो हो, ये मंत कवि कम-से-कम गत पाँच सौ वर्षों से भी अधिक समय ने एक विशिष्ट विचारधारा एवं निश्चित कार्यक्रम के पोषक और समर्थक बने रहने आये हैं। अपने जीवन में उनका प्रतिनिधित्व करने की भी इन्होंने चेष्टा की है। इनकी वागे निनान्त नवीन नहीं है और इनका अन्य व्यक्तियों द्वारा पथदर्शन किया जाना भी सिद्ध हो सकता है। फिर भी इनकी कुछ अपनी ही महत्त्वपूर्ण देन है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इनकी एक अपनी मंत-परंपरा है जो आज तक किसी-न-किसी रूप में वर्तमान है और जिसमें गिने जाने वाले योग्य मंतों की वागियाँ सर्वथा सग्रहणीय है। इस परंपरा के मुदीर्घ काल को यदि हम चाहे तो कतिपय विशेषताओं के अनुसार निम्नलिखित चार युगों में विभाजित कर सकते हैं। उसी के अनुसार उनकी रचनाओं का समुचित मूल्यांकन भी कर सकते हैं। ऐसी दशा में प्रत्येक मंत अपने मौलिक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता हुआ अपने-अपने समय की विशेषताओं का भी परिचायक जान पड़ेगा और 'प्रकृति एवं परिस्थिति के तुलनात्मक अध्ययन का वह इस प्रकार, एक अवसर भी उपस्थित कर सकेगा।

(१) प्रारम्भिक युग (सं० १२००-१५५०) जिसके जयदेव से लेकर धन्ना भगत तक के मंतों ने अपने उपदेशों का प्रचार स्वनव एव व्यक्तिगत रूप में ही किया और जिनकी रचनाएँ एक विशेष ढंग की ही होती रहीं।

(२) मध्ययुग (पूर्वाह्न सं० १५५०-१३००) जिसके जननाय से लेकर मलूक-दाम तक के मंतों ने मंतमन का प्रचार अधिकतर पंथों के संगठन द्वारा किया और जिनकी रचना-शैली पर क्रमशः बाहरी प्रभाव भी पड़ने लगे।

(३) मध्ययुग (उत्तरार्ह सं० १३००-१८५०) जिसके बाबा लाल ने लेकर रामचरन तक के मंतों में साम्प्रदायिकता की प्रवृत्ति अधिक उग्र हो गई थी तथा जिनकी रचनाएँ रीतिकालीन शैलियों द्वारा भी प्रभावित हुई थी।

(४) आधुनिक युग (सं० १८५० में आगे) जिसके गमरहमदान से लेकर स्वामी रामतीर्थ तक के मंतों में मंतमन के पुनरुद्धार की प्रवृत्ति जगी और जिन्होंने विश्व-कल्याण के उद्देश्य से भी अपने विचार प्रकट किये।

१. 'जत्र पूरण ब्रह्म विचारिये, तत्र सकल जानना एक।

काया के गुण देखिये, तो नाना वरण अनेक ॥' बौद्धध्याल की वाणी
सा० १३०, पृ० २०२-३।

२. 'रज्जव समना ज्ञान विचारा। पञ्चतन्त्र का सकल पसारा। रज्जवजी की वाणी, सा० २१, पृ० २०१।

३. 'निहकामी सेवा करै, ज्यू धरती आकास ॥'

चंद्र मूर पाणी पवन, ज्यू रज्जव निजदास ॥' वही, सा० २२, पृ० ३५३।

१. प्रारम्भिक युग

(स० १२००—स० १५५०)

सामान्य परिचय

सत-परम्परा का प्रथम युग, वस्तुतः, सत जयदेव से आरम्भ होता है और उनके पीछे दो सौ वर्षों तक के सत अधिकतर पथ-प्रदर्शकों के ही रूप में आते हुए दीख पड़ते हैं। विक्रम की पंद्रहवीं शताब्दी में कबीर साहब का आविर्भाव हुआ जिन्होंने सर्वप्रथम सतमत के निश्चित सिद्धान्तों का प्रचार विस्तार के साथ एव स्पष्ट शब्दों में आरम्भ किया। उनके समसामयिक सतों द्वारा उनके उक्त कार्य में प्रोत्साहन भी मिलने लगा, किन्तु उनके कार्यक्रम में कोई व्यवस्था नहीं थी। सतमत का संगठित एव सुव्यवस्थित प्रचार उस समय से आरम्भ हुआ जब गुरु नानकदेव (स० १५२६-१५६६) जैसे कुछ सतों ने इसके लिये आगे चलकर पृथक् वर्गों का निर्माण भी आरम्भ कर दिया। इस प्रकार यह युग स० १५५० के लगभग समाप्त हो गया और आगे का समय मध्ययुग के रूप में दीख पड़ने लगा।

प्रारम्भिक युग के प्रथम दो सौ वर्षों के अन्तर्गत केवल थोड़े से ही सत हुए। सत जयदेव के समय तक महायानी बौद्ध धर्म के वज्रयान, कालचक्रयान एव सहजयान जैसे सम्प्रदायों का आरम्भ हो चुका था और कम-से-कम पूर्वी भारत में उनकी अनेक विशिष्ट बातों का समावेश क्रमशः स्थानीय वैष्णव धर्म में होता जा रहा था। भारत के पश्चिमी एव दक्षिणी भागों में भी उनका स्थान तब तक नाथ सम्प्रदाय ने ले लिया था और उधर के अन्य सम्प्रदायों को भी वह धीरे-धीरे प्रभावित करता जा रहा था। सत जयदेव वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उनका सम्बन्ध विशेषतः उड़ीसा एव बंगाल प्रान्तों से ही था। फिर भी जनश्रुति के अनुसार उन्होंने ब्रजमण्डल से लेकर जयपुर की ओर तक पर्यटन भी किया था जहाँ से लौटते समय मार्ग में उन्हें डाकुओं ने लूटा था। इस प्रकार, हो सकता है कि ब्रजमण्डल के तत्कालीन निम्बार्क सम्प्रदायी वातावरण का भी उन पर कुछ-न-कुछ प्रभाव पड़ा हो तथा उक्त सहजयान के प्रमुख केन्द्र उत्कल क्षेत्र से सम्बद्ध रहने के कारण, उनकी वैष्णवी भक्ति ने बौद्धमत-निर्भित रूप भी धारण कर लिया हो। पश्चिमी प्रान्तों के निवासी सत बेनी का तथा दक्षिणी भारत के सत नामदेव का भी, इसी प्रकार, नाथ-सम्प्रदाय की कई बातों द्वारा प्रभावित हो जाना कोई असंभव बात नहीं थी। गोरखनाथ के साथ वारकरी सम्प्रदाय के सतों का सम्बन्ध तो उसके प्रमुख अनुयायियों द्वारा भी स्वीकृत किया जा चुका है।

जान पड़ता है कि वारकरी सम्प्रदाय का प्रचार अधिक बढ़ जाने के साथ-साथ उसका प्रधान केन्द्र पठरपुर का भी महत्त्व बढ़ता गया। जिस प्रकार उड़ीसा की पुरुषोत्तमपुरी तथा उत्तर प्रदेश के ब्रजमण्डल की ओर भगवद्भक्तों की तीर्थयात्रा होती आ रही थी, उसी प्रकार उनका एक लक्ष्य उस काल से पठरपुर भी हो गया। अतएव, किन्-केड एवं पारसनिस जैसे इतिहासज्ञों का अनुमान है, "मुस्लिम सत कबीर साहब भी पठरपुर की ख्याति के कारण उसकी ओर आकृष्ट हुए थे।" हो सकता है कि उन्होंने

उसकी तीर्थयात्रा की थी। जो हो, संतमत को कवीर साहब द्वारा सबसे अधिक जीवन-शक्ति मिली और उनके हाथो ही सर्वाधिक बल ग्रहण करने के कारण वह भविष्य में भी प्रचलित हो सका। कवीर साहब एवं उनके समसामयिकों की उपलब्ध रचनाओं के अन्तर्गत हम प्रायः उन सभी बातों का समावेश पाते हैं जो संतमत का आधार-स्वरूप समझी जाती हैं। इनको उनके पीछे आने वाले सतों ने अधिकतर पुष्पित एवं पल्लवित भर किया है। इसी कारण कवीर साहब के प्रति उनके परवर्ती लगभग सभी सतों ने अपनी आस्था एवं श्रद्धा प्रकट की है और उन्हें आज तक 'आदि संत' कहने तक की परिपाटी चली आती है। उनके पूर्ववर्ती संतों की गणना भी, इसी आधार पर, केवल पथ-प्रदर्शकों के रूप में ही की जाती है और उन्हें उतना महत्त्व नहीं दिया जाता।

प्रारम्भिक युग के उपर्युक्त प्रथम दो सौ वर्षों वाले सतों की उपलब्ध रचनाओं में जहाँ सगुणोपासना की प्रेरणा, बौद्ध एवं नाथ-पथीय साधनाओं का प्रभाव अथवा सत-मत की मूल बातों का केवल प्रसंगवत् उल्लेख-सा ही दीख पड़ता है, वहाँ उसके पिछले डेढ़ सौ वर्षों वाले संतों की कृतियों में सगुण एवं निर्गुण से परे समझे जाने वाले परम-तत्त्व की मायता है। मानसिक साधना की ओर विशेष झुकाव है तथा कोरी भक्ति के साथ-साथ सदाचरण एवं लोक-व्यवहार के प्रति ध्यान देने की प्रवृत्ति भी विशेष रूप से लक्षित होती है। इसके सिवाय, उक्त प्रथम काल के सत जहाँ अधिकतर छिटपुट रूप में ही दीख पड़ते हैं वहाँ पिछले काल के स्वामी रामानन्द आदि सतों का, काशी जैसे केन्द्र में एक पृथक् वर्ग-सा भी बना दृष्टि-पथ में आने लगता है। उसके भीतर अपने मत के प्रचार की अभिलाषा भी प्रतीत होने लगती है। इस दूसरे काल की रचनाएँ पूर्वकालीन सतों की उपलब्ध पंक्तियों से कहीं अधिक स्पष्ट, सरस, सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण हैं। प्रथम काल में प्रचुर सुन्दर पदों के रचयिता जहाँ केवल सत नामदेव ही दीख पड़ते हैं, वहाँ दूसरे के मध्य में ही, कवीर साहब एवं रैदासजी जैसे कम-से-कम दो सत आ जाते हैं जिनकी कृतियाँ उच्चकोटि की कही जा सकती हैं। इनमें से प्रथम अर्थात् कवीर साहब की गणना हिन्दी के प्रथम श्रेणी के कवियों तक में की जाती है।

संत जयदेव

संत जयदेव को प्रायः सभी लोग प्रसिद्ध काव्य 'गीतगोविन्द' का रचयिता कवि जयदेव मानते आए हैं जो सम्भवतः 'पीयूष लहरी' नामक एकाकी नाटक के भी प्रणेता थे। इन्हें सेन-वंशी राजा लक्ष्मणसेन (सं० १२३६-१२६२) का दरबारी कवि मानने की भी परम्परा चली आती है। इस मत वाले विद्वानों में उनकी जन्मभूमि को वीर-भूम जिले (बगाल प्रान्त) का केदुली गाँव माना है जो गंगा नदी से २८ कोस की दूरी पर बसा हुआ है। किन्तु कुछ अन्य लेखकों के अनुसार यह स्थान वास्तव में 'केदुली सासन' गाँव है जो उड़ीसा प्रान्त में पुरी के निकट किसी 'प्राची' नदी पर अवस्थित है। उनके उडिया होने का प्रमाण इस बात में भी दिखलाया जाता है कि वहाँ के लोग इस कवि से बहुत अधिक परिचित जान पड़ते हैं। इस मत के अनुसार कवि जयदेव राजा कार्माणव (सं० ११६६-१२१३) तथा राजा पुरुषोत्तम देव (सं० १२२७-१२३७) के समकालीन थे। इस प्रकार इन दोनों ही मतों के आधार पर हम इस कवि का जीवन-काल विक्रम की १३वीं शताब्दी में ठहरा सकते हैं। जयदेव के वंशज अपने पूर्वजों को पजाब से सम्बद्ध बतलाते हैं। उनके अनुसार ये पजाब से ही उड़ीसा और बगाल में आये थे। उड़ीसा का प्रान्त वैष्णव सम्प्रदाय की ही भाँति बौद्धों के वज्रयान एवं सहजयान

सम्प्रदाय का भी एक प्रसिद्ध केन्द्र रह चुका है। जयदेव को सहजयान द्वारा प्रभावित भी कहते हैं। अतएव सम्भव है कि जयदेव उड़ीसा प्रान्त के ही मूल निवासी हो, किन्तु पीछे उनका कोई-न-कोई सम्बन्ध बंगाल प्रान्त के साथ भी हो गया हो।

फिर भी शृंगाररस-प्रधान 'गीतगोविन्द' काव्य तथा उसमें किये गए कला-प्रदर्शन के कारण कवि जयदेव एव सत जयदेव के एक ही व्यक्ति होने में सदेह भी किया जा सकता है जब तक इसके लिए कोई स्पष्ट प्रमाण न उपलब्ध हो जाय। कुछ टीकाकारों ने उक्त काव्य में आध्यात्मिक रहस्य खोज निकालने के यत्न अवश्य किये हैं, किन्तु उस भक्ति का उद्रेक जिसे संत कबीर साहब ने अपनी कुछ पक्तियों द्वारा सत जयदेव की विशेषता बतलायी है, 'गीतगोविन्द' का प्रधान विषय सिद्ध नहीं होता। कवि जयदेव तथा सत जयदेव दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति प्रतीत होने लगते हैं जिस कारण दोनों का दो भिन्न-भिन्न स्थानों तथा भिन्न-भिन्न कालों में रहना भी सम्भव है।

सिखों के 'आदिग्रन्थ' में सत जयदेव के दो पद संगृहीत हैं जिनमें से एक में पंडिताऊ भापा द्वारा भक्ति की प्रशंसा की गई है और दूसरे का विषय कतिपय योग-सम्बन्धी बातें हैं जो नाथपथियों अथवा अन्य सत्तों की भाषा में लिखी गई है। विषय की दृष्टि से दोनों ही पद सतमतानुकूल कहे जा सकते हैं और वर्णन-शैली के अनुसार पहला पद कवि जयदेव की भी कृतियों से मेल खाता है। पदों के पाठ, उक्त ग्रन्थ के अत-र्गत, पूर्णतः शुद्ध नहीं जान पड़ते और उनके कई शब्द बहुत कुछ विकृत एव अस्पष्ट हो गए हैं।

पद

परमात्म भक्ति का उपदेश (१)

परमादे पुरप मनोपिम, सति आदि भावरत ।
 परमदभूत परिक्रिति पर, जदिचिति सरबगत ॥१॥
 केवल रामनाम मनोरम, वदि अन्नित तत मइअ ।
 न दनोति जसमरणेन, जनम जराधि मरण भइअ ॥ रहाउ ॥
 इछसि जमादि पराभय, जसु स्वसति सुक्रित क्रित ।
 भवभूतभाव समव्यिअ, परम प्रसनमिद ॥ २ ॥
 लोभादि त्रिसटि परग्रिह, जदि विधि आचरण ।
 तजि सकल दुहक्रित दुरमती, भजु चक्रधर सरण ॥ ३ ॥
 हरिभगत निज निहकेवला, रिद करमणा वचसा ।
 जोगेन कि जगेन कि, दानेन कि, तपमा ॥ ४ ॥
 गोविद गोविदेति जपि नर, सकल सिधिपद ।
 जैदेव आइउ तमसफुट, भवभूत सरबगत ॥ ५ ॥

मनोपिम=अनुपम, अद्वितीय। सति रत=सत्यादिभावों से युक्त है। परिक्रिति पर=प्रकृति वा मायादि से सर्वथा भिन्न है। जदि सरबगत=जो अचित्य है और सबमें व्याप्त भी है। वदि मइअ=अमृत तत्त्वमय (जो रामनाम है उसे) स्मरण करो। न दनोति जसमरणेन=जिसके स्मरण से जन्म, जरा, कष्ट तथा मरण के भय नहीं सता पाते। इछसि . क्रित=यदि यमादि के ऊपर विजय की इच्छा रखते हो और यदि यग, कुगल (स्वसति=स्वस्ति) एव सत्कर्म भी तुम्हारा अभीष्ट हैं। भव मिद=यदि भूत,

भविष्य एव वर्तमान अर्थात् सर्वकाल मे समान रूप से रहने वाले (समव्यय=समा-व्यय) अविनाशी परम प्रसन्न उस (परमात्मा) का पा लेना तुम्हारा ध्येय है। लोभादि दुरमती हे दुर्मति, जो लोभादि की दृष्टि है, जो परिग्रह (धन-सचय) का स्वभाव है और जो (जदि विधि=जो अविहित) आचरण है तथा जो दुष्कर्म है, उन सबका त्याग कर दो। हरिभगत वचसा=मन, वचन एव कर्म द्वारा हरि की निष्केवला अर्थात् अनन्य भक्ति को अपनाओ। जोगेन तपसा=योग, यज्ञ, दान अथवा तपश्चर्या सभी व्यर्थ है। सिद्धिपद=सभी सिद्धियों का अंतिम आधार (अथवा यदि 'पद=प्रद' हो तो 'देने वाला')। आइउ=कथन किया है। तम=उसको। सफुट=स्पष्ट शब्दों मे। अथवा (यदि आइउ+आया है हो तो)। तस+उसकी शरण मे। सफुट=पूर्ण रूप या प्रत्यक्ष रूप मे। भव गत=जो वर्तमान एव भूत मे सर्वत्र व्याप्त है।

भीतरी साधना

चदसत भेदिआ, नादमत पूरिआ, सूरमत पोडसादतु कीआ ।
 अवलबलु तोडिआ, अचल चलु थापिआ,
 अघडु घडिआ तहा अपिउ पीआ ॥१॥
 मन आदि गुण आदि वषाणिआ ।
 तेरी दुविधा दिसटि समानिआ ॥रहाउ॥
 अरधिकउ अरधिआ, सरधिकउ सरधिआ,
 सललिकउ सललि ममानि आइआ ॥
 वदति जैदेउ जैदेवकउ रमिआ,
 ब्रह्म निरवाणु लिवलीण पाइया ॥२॥

चदसत भेदिआ = चद्र अथवा इडा नाडी अर्थात् बायीं नाक द्वारा प्राणायाम करके कुभक की क्रिया की। नादसत पूरिया = नाद से, अर्थात् सभवत कुभक से भीतर लाये गये श्वास द्वारा पूरक प्राणायाम की क्रिया की। सूर सतपोडसादतु कीआ = सूर्य अथवा पिगला नाडी अर्थात् दाहिनी नाक द्वारा प्राणायाम करके रेचक की क्रिया की। (यहाँ पर 'पोडसा' = छोडिया और 'दतु' = दीक्षित अभ्यास के अर्थ मे प्रयुक्त समझे जा सकते हैं)। अवल 'तोडिया' = द्रियादि का बल तोडकर मैं उनकी दृष्टि से निर्बल हो गया। अचल थापिआ = चल चित्त को अचल एव स्थिर कर दिया। अघडु घडिआ - शरीरादि को अभूतपूर्व रूप मे परिवर्तित कर कायापलट कर दिया। अपिउ पीआ = जो कभी पिया न जा सका था, उस (अमृत) का पान किया। मन वषाणिआ = मन आदि के व्यापारों एव गुण अर्थात् प्राकृतिक स्वभावादि के रहस्य का परिचय पाकर उनके कथन मे प्रवृत्त हुआ। तेरी समानिया = इस प्रकार तुम्हारी दुविधा वा भेदभाव भरी दृष्टि को एकत्व के भाव मे लीन करने के प्रयत्न किये। अरधिकउ अरधिआ = मैंने आराध्य अर्थात् वस्तुत आराधना-योग्य परमात्मा की आराधना की। सरधिकउ सरधिआ = मैंने श्रद्धेय अर्थात् वस्तुत श्रद्धा के अधिकारी परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धाजलि अर्पित की। सललिकउ आइआ = जल का प्रवेश जल मे करा दिया अर्थात् मेरा जीवात्मा परमात्मा मे लीन हो गया। (दे० 'ज्यू जल मैं जल पैसिन निकमै यू दुरि मिल्या जुलाहा' - कबीर)। जैदेवकउ पाइआ = जैदेव अर्थात् परमात्मा मे प्रवेश कर ब्रह्म पर्यन्त निर्वाण के भीतर विलीन हो गया।

संत सधना

मत सधना, सभवत विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में, किसी पश्चिमी प्रदेश में उत्पन्न हुए थे और ये नामदेव के समकालीन थे। इनकी जाति कसाई की बतलाई जाती है और यह भी प्रसिद्ध है कि ये स्वयं मारे हुए जीवों का मांस नहीं बेचते थे। इन्हें जीवहिंसा से घृणा थी, किंतु अपने पैतृक व्यवसाय का इन्होंने त्याग भी नहीं किया था। इन्हें शालग्राम की मूर्ति का पूजने वाला तथा साधु-सेवक भी कहा जाता है। यह भी प्रसिद्ध है कि जगन्नाथपुरी की यात्रा इन्होंने अनेक कष्टों को झेलते हुए की थी। इनका केवल एक पद 'आदिग्रन्थ' में मिलता है जो इनके सरल हृदय का परिचायक है तथा केवल इसी के आधार पर इन्हें उच्चकोटि के सतों में गिनने की परंपरा बहुत दिनों में चली आती है। कुछ लोग इन्हें सेहवान (सिंध) का निवासी भी बतलाते हैं, परन्तु इसके लिए कोई पुष्ट प्रमाण देते नहीं जान पड़ते।

पद

विनय

त्रिपकनिआ कै कारनै, इकु भइआ भेपधारी ।
 कामारथी सुआरथी बाकी पैज मँवारी ॥१॥
 तव गुन कहा जगत गुरा, जउ करमु न नासै ।
 सिध सरन कत जाईअँ, जउ जंबुक ग्रसै ॥रहाउ॥
 एक वूँटु जल कारनै, चात्रिक दुषु पावै ।
 प्रान गए सागरु मिलै, फुनि कामि न आवै ॥२॥
 प्रान जु थाके थिरु नही, कैसे विरमावउ ।
 वूडि मूए नउका मिलै, कहु काहि चढावउ ॥३॥
 मै नाही कछु हउ नाही, किछ आहि न मोरा ।
 अउसर लज्जा रापि लेहु, सधना जनु तोरा ॥४॥

त्रिपकनिआ सवारी=राजकुमारी के साथ विवाह करने की इच्छा से जिस युवक बढई ने उसके अभीष्ट वर विष्णु भगवान् की भाँते चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया था और शत्रु द्वारा भयभीत हो जाने पर फिर उन्हीं भगवान् की शरण भी ली थी तथा उसे उन्होंने (भगवान् ने) पूरी सहायता प्रदान की थी। तव नासै=वैसे तुम्हारे शरणागत वत्सल के गुण अब क्या हो गए ? प्रान.. विरमावउ=अपने हार मानकर थके हुए प्राणों को किस प्रकार रोक रखूं। मै मोरा =न तो मैं ही, तुमसे पृथक् कुछ हूँ, न मेरे पास ही कुछ है और न जो कुछ मेरा कहा जा सकता है, वही वस्तुतः मेरा है। अउसर लेहु=ऐसे विषम अवसर पर मैं अपनी लाज बचाने के लिए तुम्हारी ही प्रार्थना करता हूँ।

संत वेणी

संत वेणी के समय अथवा जीवन-घटनाओं का प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता। सिखों के पाँचवें गुरु अर्जुनदेव ने अपने एक पद में इनका नाम लिया है जिस कारण ये उनके पीछे अर्थात् स० १६२०-१६६३ के इधर के नहीं कहे जा सकते। उक्त गुरु ने मत वेणी के तीन पदों को भी 'आदिग्रन्थ' में मगूहीत किया था जिनकी भाषा वा विचारधारा के अनुसार ये पुराने ही ठहरते हैं। ये सभवतः किसी पश्चिमी प्रांत के ही

निवासी थे और नाथ-संप्रदाय के सिद्धांतों वा कम-से-कम उसकी शब्दावली से भली-भाँति परिचित थे। इनके विषय में उपलब्ध सामग्री के आधार पर इतना ही अनुमान किया जा सकता है कि ये विक्रम की चौदहवीं शताब्दी में वर्तमान थे और नाथ-मत द्वारा अधिक प्रभावित थे।

पद

साधना-स्वरूप

(१)

डडा पिगुला अउर सुपुमना, वसईह इक ठाई ।

वेणी सगमु तह पिरागु, मनु भजनु करे तिथाई ॥१॥

संतहु तहाँ निरजनु रामु है, गुरगमि चीन्है विरला कोड ।

तहा निरंजनु रमईआ होइ ॥रहाउ॥

देवसथानं किआ नीसाणी, तहँ वाजे सबद अनाहद वाणी ।

तहँ चहु न मूरज पउण न पाणी, सापी जागी गुरमुपि जाणी ॥२॥

उपजै गिआनु दुरमति छीजै, अम्रित रस गगनतरि भीजै ।

एसु कला जो जाणै भेउ, भेटै तासु परम गुरदेउ ॥३॥

दसम दुआरा अगम अपारा, परम पुरप की घाटी ।

ऊपरि हाटु हाट परि आला, आले भीतरि थानी ॥४॥

जागतु रहै सु कवहु न सोवै, तीन तिलोक समाधि पलोवै ।

वीज मंत्र लै हिरदै रहै, मनूआ उलटि सुन महि गहै ॥५॥

जागतु रहै न अलीआ भापै, पाँचउ डद्री वसि करि रापै ।

गुरकी सापी रावै चीति, मनु तनु अरपे क्रिसन परीति ॥६॥

कर पलव सापा वीचारे, अपना जनमु न जूअै हारे ।

असुर नदी का वधँ मूलु, पछिम फेरि चडावै सूरु ।

अजरु जरे सु निअरु जरे, जगनाथ सिउ गोसटि करै ॥७॥

चउ मुप दीवा जोति दुआर, पलू अनत मूलु विचकार ।

मरव कला ले आये रहै, मनु माणकु रतना महि गुहै ॥८॥

मसतकि पदमु दुआलै मणी, माहि निरंजनु त्रिभवण घणी ।

पच सबद निरमाडल वाजै, ढुलके चवर संप घन गाजे ।

दलि मलि टैतहु गुरमुपि गिआनु, वेणी जाचै तेरा नामु ॥९॥

पिरागु=प्रयाग तीर्थ । तिथाई=वही । सापी जागी=परिचय प्राप्त किया । एसु भेउ=इस युक्ति का जो रहस्य जान लेता है । घाटी=प्रदेश । हाट=बाजार, विशिष्ट स्थान । आला=ताखा । थाती=वाम्त्विक पूँजी । पलोवै=पिरो देवे । मनूआ गहै=मन को उलट कर शून्य में स्थिर कर देवे । अलीआ=असत्य । क्रिसन परीति=ईश्वर प्रीत्यर्थ । ढुलके=दुस्ता रहे ।

विडबना

(३)

तनि चदनु मसतकि पातो, रिद अतरि करतल काती ।
 ठग दिसटि बगा लिव लागा, देषि वैसिनो प्रान मुष भागा ॥१॥
 कलि भगवत वन्द चिराम, क्रूर दिसटि रता निसि बाद ॥रहाउ।
 नित प्रति इसनानु सरीर, दुड धोती करम मुपि षीर ।
 रिदे छुरी सधिआनी, पर दरबु हिरन की बानी ॥२॥
 सिल पूजसि चक्र गणेश, निसि जागसि भगति प्रवेश ।
 पग नाचसि चित्तु अकरम, ए लपट नाच अधरमं ॥३॥
 म्निग आसण तुलसी माला, कर ऊजल तिलकु कपाला ।
 रिदे कूडु कठि रुद्राष, रे लंपट क्रिसनु अभाषं ॥४॥
 जिनि आतम ततु न चीन्ह्या, सभ फोकट धरम अबीनिया ।
 कहु वेणी गुरमुषि धिआवै, विनु सतिगुर बाट व पावै ॥५॥
 करतल=हथेली वा हाथ मे । हिरन = हिरण । बानी = स्वभाव ।

सत त्रिलोचन

मंत त्रिलोचन का जन्म सं० १३२४ मे हुआ था और वे वैश्य कुल के थे । वे साधुओं के बड़े भक्त थे और उनकी पत्नी का भी वही स्वभाव था । कहा जाता है कि उनके यहाँ स्वयं भगवान् ने ही 'अंतर्यामी' के नाम से कुछ दिनों तक नौकरी की थी । त्रिलोचन जी एव संत नामदेव की पत्नी का भी उल्लेख मिलता है । यह भी प्रसिद्ध है कि 'त्रिलोचन' नाम उनके भूत, भविष्य एव वर्तमान के साथ जानकार होने के कारण पडा था । त्रिलोचन तथा नामदेव के संवाद से सम्बद्ध कुछ दोहे उपलब्ध हैं । उनकी अपनी केवल चार रचनाएँ 'आदिग्रन्थ' मे संग्रहीत पायी जाती हैं और चारो ही पदो की भाषा पर मराठी का प्रभाव लक्षित होता है । त्रिलोचन मूलतः कर्नाचत् उत्तर प्रदेश के निवासी थे, किन्तु दक्षिण के महाराष्ट्र मे बहुत काल तक रहे थे । उनके मरण-काल का पता नहीं चलता ।

पद

भेषनिदा

(१)

अतरु मलि निरमलु नही कीना, बाहरि भेष उदासी ।
 हिरदै कमलु घटि ब्रह्म न चीन्हा, काहे भइआ संनिआसी ॥१॥
 भरमे झूली रे जैचदा । नही नही चीन्ह्या परमानंदा ॥रहाउ।
 घरि घरि पाइया पिडु वघाड्या, पिथा मुदा माइया ।
 भूमि मसाण की भसम लगाई, गुर विनु ततु न पाइया ॥२॥
 काड जपहु रे काड तपहु रे, वाड त्रिलोवहु पाणी ।
 नप चउराभीह जिनि उपाई, सो भिमरहु निरवाणी ॥३॥
 काड कमंडलु कापडी आरे, अठसठ काड फिराही ।
 वदति त्रिलोचनु मुनु रे प्राणी, कण विनु गाहु कि पाही ॥४॥

जैचंदा=सम्भवत किसी इस नाम के व्यक्ति को सम्बोधित कर के कहते हैं ।
 पिडु वघाड्या=अपना शरीर पुष्ट किया । अठसठ फिराही=तीर्थाटन क्यों करते फिरते हो । कण पाही=विना अन्न का डठल आडते रहने से क्या लाभ ।

अंतिम मनोवृत्ति

(२)

अति कालि जो लछमी सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 मरप जोनि बलि बलि अउतरै ॥१॥
 अरी बाई गोविंद नामु मति वीमरै ॥रहाउ॥
 अंति कालि जो इसत्री सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 वेसवा जेनि बलि बलि अउतरै ॥२॥
 अति कालि जो लडिके सिमरै, अँमी चिंता महि जे मरै ।
 मूकर जोनि बलि बलि अउतरै ॥३॥
 अति कालि जो मदर सिमरै, अँसी चिंता महि जे मरै ।
 प्रेन जोनि बलि बलि अउतरै ॥४॥
 अति कालि नाराडण सिमरै, अँमी चिंता महि जे मरै ।
 ब्रदसि त्रिलोचनु ते नर मुकता, पीतबरु वाके रिदै वमै ॥५॥

बलि बलि = बारबार । पीताबरु = पीतावरधारी नारायण ।

संत नामदेव

संत नामदेव जाति के छीपी थे और उनका जन्म कार्तिक सुदी ११, सं० १३२६ को मतारा जिले के नरसी वमनी (बहमनी) गाँव में हुआ था। अपने पैतृक व्यवसाय की ओर कदाचित् कभी भी आकृष्ट नहीं हुए और वचन से ही माधुसेवा एवं मत्सग में ही अपना समय बिताते रहे। सत विमोवा खेचर को उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया था और प्रसिद्ध सत जानेश्वर के प्रति भी वे गहरी निष्ठा रखते थे। जानेश्वर के साथ उन्होंने देश-भ्रमण किया था और कई अन्य मन्तों से परिचय प्राप्त किया था। कहा जाता है कि जानेश्वर के मरणोपरांत वे उत्तरी भारत के पंजाब प्रांत में रहने लगे थे और वहीं पर उन्होंने अपने मन का प्रचार-केन्द्र बना लिया था। इनके अनेक चमत्कारों की कथाएँ प्रसिद्ध हैं और कुछ की चर्चा इनकी रचनाओं में भी की गई मिलती है। इनकी मृत्यु का समय सं० १४०७ कहा गया है।

सत नामदेव सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी भावुकता का परिचय उनकी पक्तियों में भी सर्वत्र मिलता है। परमात्मा ही एकमात्र सब कुछ है, वही सबके बाहर तथा भीतर सब कहीं व्याप्त है। उसी के प्रति एकातनिष्ठ होकर रहना चाहिए, इसी व्यवस्था को वे अपना परम धर्म मानते हैं। इसी प्रकार के भावों से इनका हृदय मदा भरा रहा है। इसी कारण सारे जगत् को एक उदार-चेता प्रेमी की दृष्टि से देखा करते हैं। सत नामदेव अपनी विचारधारा के अनुसार वस्तुतः निर्गुणोपासक थे, किन्तु सगुणोपासना को भी उन्होंने अपना रखा था। वे पठरपुर के विट्ठल भगवान को ही अपना इष्टदेव घोषित करते थे और कीर्तन करते समय भी अधिकतर उन्हीं का नाम लिया करते थे। उनके लिए जगत् के सभी प्राणी अथवा पदार्थ भगवत्स्वरूप थे। विट्ठलनाथ को उन्होंने केवल परंपरा-पालन के लिए स्वीकार किया था।

सन्त नामदेव को कवीर साहब ने आदर्श भक्त के रूप में माना है और उनकी कई बार प्रशंसा की है। उनके महत्त्व और प्रसिद्धि के ही कारण उनके अनेक नामधारी अन्य नामदेवों से उन्हें पृथक् कर लेना कभी-कभी कठिन हो जाता है। उसकी बहुत-सी रचनाएँ भी कदाचित् अन्य ऐसे व्यक्तियों की रचनाओं में मिल गई हैं। उनके-सम्बन्ध

मे ये भिन्न-भिन्न प्रकार के भ्रम उत्पन्न करती है। उनकी अधिकांश कृतियाँ मराठी भाषा में उनके अभंगों के रूप में पायी जाती हैं और उनकी शेष रचनाएँ हिन्दी भाषा में उपलब्ध हैं। 'आदिग्रन्थ' के अन्तर्गत उनके ६० से भी अधिक पद संग्रहीत हैं जिनकी भाषा हिन्दी है और जो भिन्न-भिन्न रागों के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं। इनकी भाषा पर पञ्जाबीपन का भी कुछ प्रभाव आ गया है, किन्तु इनसे अधिक शुद्ध एवं प्रामाणिक पाठों का संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं है। सन्त नामदेव की कथन-शैली की विशेषता उनके छलहीन हृदय, निर्द्वन्द्व जीवन एवं आध्यात्मिक उल्लास द्वारा अनुप्राणित है और वह बिना सुझाये ही उजागर हो जाती है।

पद

सर्वव्यापी गोविंद

(१)

एक अनेक विभापक पूरक, जत देपउ तत सोई।
 माइआ चित्र विचित्र विमोहित, बिरला बूझै कोई ॥१॥
 सभु गोविंदु है सभु गोविंदु है, गोविंदु बिनु नहि कोई।
 मृतु एकु मणि सत सहस जैसे, ओति पोति प्रभु सोई ॥रहाउ॥
 जल तरंग अरु फेन बुदबुदा, जलते भिन न होई।
 इहु परपचु पाग्रह्य की लीला, विचरत आन न होई ॥२॥
 मिथिया भरमु अरु सुपन मनोरथ, सति पदारथु जानिया।
 सुकृत मनसा गुर उपदेसी, जागत ही मनु मानिया ॥३॥
 कहत नामदेउ हरि की रचना, देपहु रिदै बीचारी।
 घट घट अतरि सरत्र निरन्तरि, केवल एक मुरारी ॥४॥

ओति पोति = ओतप्रोत (दे० 'मयि सर्वमिद प्रोत सूत्र मणि-गणा इव' ॥ गीता, ७, ७)। विचरत होई = विचार कर लेने पर भिन्न नहीं सिद्ध होता।

वही एक है

(२)

आनीले कुभ भराईले ऊदक, ठाकुर कउ इसनान करउ।
 बडआलीम लप जी जल महि होते, बीठलु भैला काइ करउ ॥१॥
 जत जाउ नत बीठलु भैला। महा अनन्द करे सदकेला ॥रहाउ॥
 आनीले फूल परोईले माला, ठाकुरकी हउ पूज करउ।
 पहिले वामु लई है भवरह, बीठलु भैला काइ करउ ॥२॥
 आनीले दूधु रीघाईले पीर, ठाकुर कउ नैवेद करउ।
 पहिले दूधु बिटारिउ वछरै, बीठलु भैला काइ करउ ॥३॥
 ईभै बीठलु ऊभै बीठलु, बीठल बिनु मसार नही।
 थान थनतरि नामा प्रणवै, पूरि रहिउ तू सरत्र मही ॥४॥

बीठलु करउ = जब सर्वत्र विट्ठल ही विट्ठल है तो फिर क्या किया जाय। महा मदकेला = वह सन्स्वरूप परमात्मा सर्वत्र अपनी लीला में निरत है। परोईले = गूँथता हूँ। रीघाईले = रीघता हूँ। बिटारिउ = अपवित्र कर दिया। (दे० 'बुगुली नीरत्रिडालिया' -- कृतीर)। ईभै ऊभै = डघर भी उघर भी, सर्वत्र ही। थान नंतरि = सब कही।

मव में वही

(३)

मन्न घट रामु वोलै रामा वोलै, राम बिना को वोलै रे ॥रहाउ॥
 एकल माटी कुजर चीटी, भाजन है बहु नान्हा रे ।
 अश्यावर जगम कीट पनगम, घटि घटि रामु समाना रे ॥१॥
 एकल चिंता रापु अनता, अउर तजहु सभ आमा रे ।
 प्रणवै नामा भए निहकामा, को ठाकुर को दासा रे ॥२॥

एकल = एक ही । भाजन = वस्तु । भए निहकामा = निष्काम की अथवा अना-
 सक्त की दशा उपलब्ध कर लेने पर साम्य-भाव आ जाता है ।

अंतर्यामी

(४)

मनकी वरिथा मनुही जानै, कै ब्रह्मल आगै कहीअै ।
 अनरजामी गमु रवाई, मे डरु कैमो चहीअै ॥१॥
 वेधी अले गोपाल गोसाई । मेरा प्रभु रबिया सरवे ठाई ॥रहाउ॥
 मानै हाटु मानै पाटु, मानै है पसारी ।
 मानै वामै नाना भेदी, भरमतु है मंसारी ॥२॥
 गुरकै सवदि एहु मनु गता, दुविधा सहजि समाणी ।
 मभी हुकमु हुकमु है आपै निरभउ ममतु वीचारी ॥३॥
 जो जन जानि भर्जाहि पुरपोतमु, ताची अविगत वाणी ।
 नामा कहै जगजीवनु पाइआ, हिरते अल्प विणाणी ॥४॥

मन की कहीअै = मनोव्यथा का वास्तविक जानकार या तो मन ही होता है
 अथवा वह जो कभी का भूक्तभोगी हो और उसमें कहा जाय । अन्तरजामी चहीअै
 — सर्वव्यापक अन्तर्यामी के सामने सकोच कैमा । मानै = मन द्वारा कल्पित कर लेने
 पर ही । पाटु = राज्यामन । हुकमु = ईश्वरीय नियम । ताची = उसकी । विणाणी =
 जानस्वरूप । वामै नानाभेदी - विभिन्न वेपों में । विणाणी = विचित्र ।

मन का कपट

(५)

मापु कुच छोडै विपु नही छाडै । उदक माहि जैसे ब्रगु धिआनु माडै ॥१॥
 काहें कउ कीजै धिआनु जपना । जवते मुधु नाही मनु अपना ॥रहाउ॥
 मिघच भोजनु जो नर जानै । अैसे ही ठग देउ वपानै ॥२॥
 नामे के मुआमी लाहिले अगरा । राम रसाइन पीउ रे दगरा ॥३॥

कुच = केचुल । लाहिले = मिटा देता है । दगरा = दगादार, छली । सिधच
 भोजनु... वपानै = मिहादि हिन्न पशुओं का-सा भोजन करने वाला भगवान की बातें
 बकता है ।

अज्ञेय तत्व

(६)

कोई वोलै निरवा कोई वोलै दूरि । जल की माछुली चरै खजूरि ॥१॥
 काडरे बकवदु नाडउ । जिनि हरि पाइउ तिनहि छपाइउ ॥रहाउ॥
 पडित होइकै वेदु वपानै । मूरपु नामदेउ रामहि जानै ॥२॥

निरवा = निकट । जल की . खजूरि = अज्ञेय के जानने की असंभव बात
 करते हैं ।

मेरे प्रियतम राम

(७)

मारवाडी जैसे नीरु बालहा, बेलि बालहा करहला ।
जिउ कुरक निसि नाटु बालहा, तिउ मेरै मनि रामईआ ॥१॥
तेरा नामु रूडो रूपु रूडो अति रग रूडो मेरो रामईआ ॥ रहाउ ॥
जिउ धरणी कउ इद्र बालहा, कुसुम वासु जैसे भवरला ।
जिउ कोकिल कउ अबु बालहा, तिउ मेरे मनि रामईआ ॥२॥
चकवी कउ जैसे सूरु बालहा, मानसरोवर हसुला ।
जिउ तरुणी कउ कतु बालहा, तिउ मेरै मनि रामईआ ॥३॥
वारिक कउ जैसे पीरु बालहा, चार्तिक मुष जैसे जलधारा ।
मछली कउ जैसे नीरु बालहा, तिउ मेरै मनि रामईआ ॥४॥
साधिक सिध सगल मुनि चाहहि, विरले काहू डीठुला ।
सगल भवन तेरो नामु बालहा, तिउ नामे मनि बीठुला ॥५॥

बालहा = प्रिय । करहला = ऊँट । कुरक = मृग । रूडो = सुन्दर । अबु = आम ।
वारिक = बालक । इन्द्र = इन्द्र को वृष्टि । सूरु = सूर्य ।

एकात निष्ठा

(८)

नाद भ्रमे जैमे भिरगाए प्रान तजे वाको धिआनु न जाए ॥१॥
अैसे रामा अैसे हेरउ । राम छोडि चितु अनत न फेरउ ॥ रहाउ ॥
जिउ मीना हेरै पसूआरा । मोना गढते हिरै सुनारा ॥२॥
जिउ विपई टेरै पर नारी । कउडा डारत हिरै जुआरी ॥३॥
जह जह देपउ तह तह रामा । हरिके चरन नित धिआवै नामा ॥४॥

हेरउ — देखो । कउडा = पासा ।

मनोवृत्ति का केद्र

(९)

आनीले कागदु काटीले गुडी, आकास मधे भरमीअले ।
पच जनासिउ वात बतऊआ, चीतु सुडोरी रापीअले ॥१॥
मनु राम नामा वेधीअले, जैसे कनिक कला चितु माडीअले ॥ रहाउ ॥
आनीलो कुभु भराइले उदक, राज कुआरि पुरदरीए ।
हसत विनोद वीचार करती है, चीतु सुगागरि रापीअले ॥२॥
मदरु एकु दुआर दस जाके, गऊ चरावन छाडीअले ।
पाँच कोस पर गऊ चरावत, चीतु सु बछरा रापीअले ॥३॥
कहत नामदेउ सुनहु तिलोचन, बालकु पालन पडडीअले ।
अतरि वाहरि काज विरूधी, चीतु सुवारिक रापीअने ॥४॥

भरमीअने = उडाता है । पुरदरीए = दासियों द्वारा ।

मेरा भगवत्प्रेम

(१०)

जैनी भूपे प्रीति अनाज, त्रिपावन जलसेती काज ।
जैसी मूड कुटंब पराइण; ऐसी नामे प्रीति नराइण ॥१॥

नामे प्रीति नराइण लागी, सहज सुभाइ भइउ बैरागी ॥ रहाउ ॥
 जैसी पर पुरषारत नारी, लोभी नरु धन का हितकारी ।
 कामी पुरुष कामनी पिआरी, अैसी प्रीति मुरारी ॥२॥
 साई प्रीति जिआपे लाए, गुर परसादी दुविधा जाए ।
 कबहु न टूटसि रहिआ समाइ, नामे चितु लाइआ सचिनाइ ॥३॥
 जैसी प्रीति बारिक अरु माता, ऐसा हरि सेती मनुराता ।
 प्रणवै नामदेउ लागी प्रीति, गोविंद बसै हमारे चीति ॥४॥

सचिनाइ = सच्चे भाव के साथ ।

मेरा वही एक

(११)

मै बउरी मेरा राम भतारु । रचि रचि ताकउ करउ सिंगारु ॥१॥
 भले निंदउ, भले निंदउ, भले निंदउ लोगू ।
 तनु मनु राम पिआरे जोगु ॥ रहाउ ॥
 वाहु विवाहु काहू सिउ न कीजै । रसना राम रसाइतु पीजै ॥२॥
 अव जीअ जानि अैसी बनि आई । मिलउ गुपाल नीसानु बजाई ॥३॥
 असतुति निंदा करै नरु कोई । नामे खीरगु भेटल सोई ॥४॥

नीसानु बजाई = डके की चोट के साथ (दे० 'तिरौ कतले तूर बजाई'—
 कबीर ।)

एकमात्र स्वामी

(१२)

बदहु किन होड माघउ मोसिउ ।
 ठाकुर ते जनु जनते ठाकुरु, षेलु परिउ है तोसिउ ॥ रहाउ ॥
 आपन देउ देहुरा आपन, आप लगावै पूजा ।
 जलते तरग तरगते है जलु, कहन सुनन कउ दूजा ॥१॥
 आपहि गावै आपही नाचै, आप बजावै तूरा ।
 कहत नामदेउ तू मेरो ठाकुरु, जनु ऊरा तू पूरा ॥२॥
 षेलु = बाजी लगी है । तूरा = नगाडा वा तुरही बाजा । ऊरा = अधूरा; कम ।

उसका अंतर्ग्रामित्व

(१३)

ऐसो रामराइ अतरजामी । जैसे दरपन माहि बदन परवानी ॥ रहाउ ॥
 बसै घटाघट लीपन छीपै । बघान मुकता जात न दीसै ॥१॥
 पानी माहि देषु मुषु जैसा । नामे को सुआमी बीठलु ऐसा ॥२॥

परवानी = प्रमाणित होती है । बदन = मुखाकृति । वसै . छीपै = प्रत्येक घट मे
 वर्तमान है, किन्तु प्रत्यक्ष होता नहीं जान पडता ।

प्रार्थना

(१४)

लोभ लहरि अति नोझर बाजै, काइआ डूबै केसवा ॥१॥
 ससारु समुदे तारि गोविदे । तारिलै बाप बीठला ॥ रहाउ ॥

अनिल बेडा हउ पेवि न साकउ । तेरा पारु न पाइआ बीठुला ॥२॥
 होहू दइआलु सति गुरु मेलि तू । मोकउ पारि उतारे केसवा ॥३॥
 नामा कहे हउ तरिभी न जानउ । मोकउ बाह देहि बाह देहि बीठुला ॥४॥
 बाजै वहती है । अनिल साकउ - तूफान मे बड़े का खेले जाना सभव नही ।
 तीर तैरना । वाह देहि -- सहायता दो ।

कृतज्ञता

(१५)

मोकउ तू न विसारि तू न विसारि । तू न विसारे रामईआ ॥ रहाउ ॥
 आलावती इहु भ्रमु जोहै, मुझ ऊपरि सभु कोपिला ।
 मूढु मूढु करि मारि उठाइउ, कहा करउ बाप बीठुला ॥१॥
 मूए हूए जउ मुकति देहुगे, मुकति न जानै कोइला ।
 एपडीआ मोकउ डेढ कहत, तेरी पैज पिछउडी होइला ॥२॥
 तूजु दइआलु क्रिपालु कहीअउ हैं, अतिभुज भइउ अपावला ।
 फेरि दीआ देहुरा नामेकउ, पडीअन कउ पिछवारला ॥३॥

आलावती स्थान विशेष जहाँ के मंदिर के सामने कीर्तन करते समय निकाल दिये जाने पर शूद्र नामदेव को उसके पिछवाड़े चला जाना पडा और उनकी भक्ति के कारण मंदिर का द्वार भी धूम गया। ए होइला - पडितो द्वारा मुझे अछूत देह कहे जाते ही तुम्हारी प्रतिज्ञा वा मर्यादा को चोट लग गई। अतिभुज ..अपावला = अत्याचार तुम्हारी दृष्टि मे अपनी सीमा तक पहुँच गया। पिछवारला = पीछे की ओर डाल दिया।

वही घटना

(१६)

हसत पेलत तेरे देहुरे आइया । भगति करत नामा पकरि उठाइआ ॥१॥
 हीनडी जात मेरी जादम राइआ । छीपे के जनमि काहेकउ आइआ ॥ रहाउ ॥
 लै कमली चलिउ पलटाइ । देहुरे पाछै बैठा जाइ ॥२॥
 जिउ जिउ नामा हरिगुण उचरै । भगत जनाकउ देहुरा फिरै ॥३॥
 जादम राइआ -- यदुनाथ, भगवान् । जनमि = योनि मे । पलटाइ = लौट कर ।

ज्ञानोदय

(१७)

अणमडिआ मदलु वाजै, विनु सावण घनहरु गाजै ।
 बादल विनु वरषा होई, जउ ततु विचारै कोई ॥१॥
 मोकउ मिलाओ रामु सनेही । जिह मिलिअ देह सुदेही ॥ रहाउ ॥
 मिला पारस कचनु होइआ, मुप मनपा रतनु परोइआ ।
 निज भाउ भइया भ्रमु भागा, गुर पूछे मनु पतिआगा ॥२॥
 जल भीतरि कुभ समानिआ, सम रामु एकु करि जानिआ ।
 गुरु चले है मनु मानिआ, जन नामे ततु पछानिआ ॥३॥

अणमडिआ = अकृत्रिम । मदलु -- वाद्य विशेष, ढोल । निज भइया -- आप अपने को जान लिया ।

ध्रम का परिणाम

(१८)

काएँ रे मन विषिआ वन जाइ । भूलै रे ठगमूरी पाइ ॥रहाउ॥
 जैसे मीनु पानी महि रहै, काल जाल की सुधि नही लहै ।
 जिहवा सुआदी लीलत लोह, अैसे कनिक कामनी बाँधिउ मोह ॥१॥
 जिउ मधु मापी सचै अपार, मधु लीनो मुपि दीनी छार ।
 गऊ बाछकउ सचै पीरु, गला बाँधि दुहि लेइ अहीरु ॥२॥
 माइआ कारन स्रमु अति करै, सो माइया लै गाई धरै ।
 अति सचै समझै नही मूढ, धनु धरती तनु होइ गइउ धूडि ॥३॥
 काम क्रोध तिसना अति जरै, साध मगति कवहुँ नहि करै ।
 कहत नामदेउ ताची आणि, निरभै होइ भजीअै भगवान ॥४॥

काए = क्यो । ठगमूरी पाइ = ठगौरी लगकर, चकित हो कर । लोह = चारे से युक्त वशी का काँटा । बाछकउ = बछड़े के लिए । ताची आणि = उसकी वास्तविक स्थिति को समझ-वृक्ष कर ।

दयालु गुरु

(१९)

सफल जनमु मोकउ गुर कीना । दुप बिसारि सुष अतरि लीना ॥१॥
 गिआन अजनु मोकउ गुरि दीना । राम नाम विनु जीवनु मनहीना ॥रहाउ॥
 नामदेउ सिमरनु करि जानाँ । जगजीवन सिउ जीउ समाना ॥२॥
 सिमरनु करि = नाम स्मरण की साधना ।

विरह की बेचैनी

(२०)

मोहि लागती तालावेली । बछरे विनु गाइ अकेली ॥१॥
 पानीआ विनु मोनु तलफै । अैसे राम नामा विन बापुरो नामा ॥रहाउ॥
 जैसे गाइ का बाछा छूटला । थन चोपता माषनु घूटला ॥२॥
 नामदेउ नाराइनु पाइआ । गुरु भेटत अलप लपाइआ ॥३॥
 जैसे विपै हेत परनारी । अैसे नामे प्रीति मुरारी ॥४॥
 जैसे तापने निरमल घामा । तैसे रामनाम विनु बापुरो नामा ॥५॥

तालावेली = विरहजनित उद्वेग । घूटला = पी गया ।

सर्वप्रधान वस्तु

(२१)

परधन परदारा परहरी । ताकै निकटि बसै नरहरी ॥१॥
 जो न भजते नाराइणा तिनका । मै न करउ दरसना ॥रहाउ॥
 जिनकै भीतरि है अतरा । जैसे पसु तैसे उइ नरा ॥२॥
 प्रणवति नामदेउ नाकहि विना । नासो है वत्तीस लपना ॥३॥

परहरी = परिन्यास कर दिया है । अतरा = भेदभाव । नाकहि लपना = बिना नाक वाला व्यक्ति जैसे सभी शृंगारो से युक्त रहने पर भी नहीं शोभता ।

स्वामी रामानंद

स्वामी रामानंद के जन्म का स० १३५६ में होना और उनका स० १४६७ में मर जाना प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार कर लिया है। उनका जन्म-स्थान प्रयाग था और वे ब्राह्मणों के कान्यकुब्ज कुल में उत्पन्न हुए थे। वे पढ़ने के लिए काशी गये थे, जहाँ पर शंकराद्वैत मत के प्रभाव में शिक्षा प्राप्त कर अन्त में प्रसिद्ध विशिष्टाद्वैती स्वामी राघवानंद के शिष्य हो गए। परन्तु कहीं से तीर्थयात्रा करके लौटने पर आचार-सम्बन्धी कुछ मतभेदों के उत्पन्न हो जाने के कारण उन्होंने अपने गुरु से अलग होकर एक नवीन मत का प्रतिपादन किया जो 'रामानन्द संप्रदाय' का निर्देशक सिद्धांत बन गया। स्वामी रामानन्द स्वाधीनचेना महापुरुष थे। इनके चरित्र-बल एवं असाधारण व्यक्तित्व के कारण एक नवीन जागृति दीख पड़ने लगी। प्रसिद्ध है कि उनके शिष्यों में विशुद्ध रामान्वती, अनतानंद, सुखानंद के अतिरिक्त कबीर, पीपा तथा रैदास जैसे व्यक्ति भी सम्मिलित हो गए। उन्होंने उनके अनंतर, उनके मत के प्रचार में पूरा यत्न कर उनके महत्त्व को और भी बढ़ा दिया। स्वामी रामानंद का स्थान उत्तरी भारत की सत-परपरा के इतिहास में बहुत महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रायः सभी तत्कालीन भक्तों तथा सतों को प्रभावित किया है।

उनकी रचनाओं में कुछ संस्कृत की भी बतलायी जाती है। केवल दो का अभी तक हिन्दी पदों के रूप में होना स्वीकार किया जाता है। इनमें से सिखों के 'आदिग्रन्थ' में केवल एक ही संग्रहित है जिसकी प्रामाणिकता में कोई सन्देह नहीं किया जाता। यह दूसरा पद वास्तव में एक सुन्दर रचना है और इसमें उनके विचार-स्वातन्त्र्य एवं हृदय की राचाई के भाव बड़े अच्छे ढंग से व्यक्त किये गए हैं। इधर कई अन्य रचनाएँ भी मिली हैं।

पद

सच्ची उपासना

कत जाइअँ रे घर लागो रगु । मेरा चितु न चलै मनु भइउ पगु ॥रहाउ॥
 एक दिवस मन भई उमग, घसि चोआ चदन बहु सुगध ।
 पूजन चाली ब्रह्म ठाइ, सो ब्रह्म बताइउ गुर मन ही माहिं ॥१॥
 जहाँ जाईअँ तह जल पपान, तू पूरि रहिउ है सभ समान ।
 वेद पुरान सभ देये जोइ, ऊहाँ तउ जाईअँ जउ ईहा न होई ॥२॥
 सति गुर मैं बलिहारी तौर, जिनि सकल विकल भ्रम काटे मोर ।
 रामानंद मुआमी रमत ब्रह्म, गुर का सबहु काटै कोटि करम ॥३॥

रगु=वास्तविक स्थिति का आनंद। लागो=प्रभावित कर दिया, प्राप्त हो गया। घर=बिना कहीं गये ही। ब्रह्म ठाइ=ब्रह्म या परमात्मा के किसी बाहरी निवास-स्थान पर। जोइ=विचारपूर्वक देखकर। विकल=अनैसर्गिक अथवा वेचैन कर देने वाला। गुरका सबहु करम=सतगुरु के उपदेश द्वारा मारे कर्मों का नष्ट हो जाना संभव है।

संत सेन नाई

सेन नाई के सम्बन्ध में दो भिन्न-भिन्न मत प्रचलित हैं। इनमें से एक के अनुसार, वे वीरर के राजा के यहाँ नियुक्त थे तथा प्रसिद्ध सत ज्ञानेश्वर की शिष्य-मंडली के थे। दूसरे के अनुसार, वे वाघवगढ़ के राजा के सेवक थे और स्वामी रामानंद के शिष्यों में से एक थे। उनकी प्राप्त मराठी रचनाओं द्वारा पहली बात पुष्ट होती जान पड़ती है, किंतु उनके हिंदी में रचे गये पदों से उसमें कुछ सदेह भी होने लगता है। प्रो० रानडे ने उनका समय स० १५०५ के आसपास माना है जिससे उनका ज्ञानेश्वर का समसामयिक होना सिद्ध नहीं होता। इधर 'आदिग्रन्थ' में सप्रहीत उनके एक हिन्दी पद से जान पड़ता है कि वे स्वामी रामानंद के समकालीन कहे जा सकते हैं। अतएव संभव है कि उनका सम्बन्ध पहले दक्षिण के वारकरी सम्प्रदाय के साथ ज्ञानेश्वर के अनंतर हुआ हो। वे अन्त में, सत नामदेव की भाँति उत्तर की ओर आकर कुछ दिनों तक स्वामी रामानंद के सम्पर्क में भी आ गये हो। उनकी वानियों में उनके किसी का शिष्य होने की बात नहीं मिलती। राजाओं के सम्बन्ध की बात भी बहुत कुछ चमत्कारपूर्ण होने के कारण केवल एक काल्पनिक घटना ही हो सकती है जो सदिग्ध है। उनका समय विक्रम की चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध एवं गद्दहवीं के पूर्वार्द्ध में समझा जा सकता है, किन्तु जन्मभूमि का निर्णय करना फिर भी कठिन है।

सेन नाई की फुटकर वानियाँ कई मराठी तथा हिन्दी-सग्रहों में पायी जाती हैं, किन्तु उनकी संख्या अधिक नहीं हैं। 'आदिग्रन्थ' में केवल एक पद आया है जिसे सेन की 'आरती' कह सकते हैं और जिसमें उन्होंने गोविंद से अपने मुक्त होने के लिये प्रार्थना की है। छंद मराठी अमगो का अनुसरण करता है।

पद

आरती

धूप दीप घित साजि आरती । वारने जाउं कमलापती ॥१॥
मगला हरि मगला । नित मगलु राजाराम राड को ॥२॥
ऊतम दीअरा निरमल वाती । तूही निरजनु कमलापाती ॥३॥
रामा भगति रामानदु जानै । पूरन परमानदु वपानै ॥४॥
मदन मूरति भैतारि गोविंदे । सैण भणै भजु परमानदे ॥५॥

घित=घृत, घी। वारने जाउं=बलि, बलि जाता हूँ, न्योछावर होता हूँ। तूही कमलापति=हे कमलापति, तूही निरजन भी है। पूरन वपानै=वे रामानंद उस भक्ति की व्याख्या पूरे आनंद के साथ किया करते हैं। भैतारि=भवसागर के पार कर दो। (हि० 'पूरन परमानदु' से अभिप्राय पूर्ण परमानंदमय परमात्मा भी हो सकता है।)

संत कबीर साहब

कबीर साहब के सर्वप्रसिद्ध सत होते हुये भी उनके जीवन-काल, जन्म-मरण-स्थान एवं जीवन की प्रमुख घटनाओं के सम्बन्ध में अभी तक विद्वानों में बहुत कुछ मत-भेद दीख पड़ता है। यही बात कुछ अंशों तक उनके मत के विषय में भी कही जा सकती

है। उन्होंने स्वयं अपना ऐतिहासिक आत्मचरित प्रायः कुछ भी नहीं दिया है। उनके समसामयिक भी उनकी ओर केवल सकेत करके ही रह गये हैं। उनके पीछे आने वाले लेखकों अथवा आधुनिक विद्वानों के कथन अधिकतर अनुमानों पर ही आश्रित हैं जिन पर अन्तिम निर्णय देना कठिन है। फिर भी सारी उपलब्ध सामग्रियों की छानबीन करने पर जो निष्कर्ष निकलता है, उसके अनुसार उनका सक्षिप्त परिचय दिया जा सकता है।

इसके अनुसार कबीर साहब की मृत्यु मभवत विक्रम संवत् की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में किसी समय हुई होगी। ऐसा मान लेने पर उनकी जन्म-तिथि को हमें परंपरागत स० १८५५ से कुछ-कुछ पहले अर्थात् पद्महवी के द्वितीय वा प्रथम चरण तक भी ले जाना होगा। इसी प्रकार कबीर साहब की जाति, सभी बातों पर विचार कर लेने पर, जुलाहे की ठहरती है। उनका निवास-स्थान का भी काशी होना विवादग्रस्त समझ पड़ता है। कबीर साहब के दीक्षागुरु स्वामी रामानंद समझे जाते हैं और उनके गुरुभाई सेन, पीपा, रैदास और धन्ना सत माने जाते हैं, किन्तु इस बात के लिए प्रत्यक्ष प्रमाणों का अभाव दीखता है। स्वामी रामानंद तथा सेन कबीर साहब के बड़े समकालीन, पीपा तथा रैदास छोटे समकालीन तथा धन्ना कुछ पीछे के जान पड़ते हैं और प्रायः सभी समान मत के हैं। इन सतों का स्वामी रामानंद द्वारा किसी-न-किसी रूप में प्रभावित होना असंभव नहीं। शेख तक़ी वा पीताम्बर का उनका पीर होना बहुत कुछ काल्पनिक ही है। कबीर साहब का सत्य की खोज या सत्सग के योजना-क्रम में दूर-दूर तक पर्यटन करना और कहीं-कहीं कुछ समय तक ठहर जाना भी सिद्ध होता है।

कबीर साहब का पारिवारिक जीवन साधारण गृहस्थ के परिवार का जीवन था। वह इसी कारण सीधा-सादा तथा आडंबरहीन था। उनका प्रधान उद्देश्य अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए आध्यात्मिक जीवन का आनंद उठाना था। वे इसी के उपदेश भी देते रहे। उनके तथा उनके परिवार का भरण-पोषण अधिकतर उनकी पत्नीक जीविका, अर्थात् कपड़े बुनने से ही चलता रहा। अतः, उन्होंने कदाचित् इसे भी छोड़ दिया था। उनके परिवार में उनकी स्त्री एवं पुत्र का होना प्रायः सभी मानते हैं और उनके साथ उनके माता-पिता का भी कुछ दिनों तक रहना स्वीकार करते हैं। फिर भी इनमें से किसी का भी न तो पूरा विवरण मिलता है, न उनके परस्पर सम्बन्ध पर ही वैसा स्पष्ट प्रकाश पड़ता है। कबीर साहब की बाहरी लोगो और विशेषकर सांप्रदायिक प्रवृत्ति वाले हिन्दुओं तथा मुसलमानों से कभी नहीं पटी। अन्त में उन्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ा। प्रसिद्ध है कि अन्त में वे काशी छोड़ कर मगहर चले गए थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ पर उनकी समाधि आज तक वर्तमान है। उपलब्ध चित्तों तथा कतिपय पदों के आधार पर उनकी अन्तिम अवस्था का अनुमान लगभग सौ वर्षों का किया जाता है जो असंभव नहीं है।

कबीर साहब के शिक्षित होने में सन्देह किया जाता है और समझा जाता है कि अधिक-से-अधिक उन्हें केवल अक्षर-ज्ञान तक रहा होगा। परन्तु इस बात को स्वीकार करने में कभी किसी को भी आपत्ति नहीं होती कि सत्सग एवं आत्म-चिंतन के द्वारा उन्होंने बहुत-कुछ जान लिया था। फलतः अपने अनुभवों के आधार पर वे अपने विचार कभी-कभी पद्य-रचना द्वारा भी व्यक्त किया करते थे और लोगो को उपदेश देते थे। उनकी ये रचनाएँ इस समय विविध संग्रहों में पायी जाती हैं और इनकी संख्या कम नहीं

जान पड़ती। फिर भी इस प्रकार के संग्रहों के सम्बन्ध में बहुधा मतभेद प्रकट किया जाता है और उनमें आये हुए पद्यों के पाठभेद भी अभी तक प्रचलित हैं।

कबीर-पथ के अनुयायियों ने 'बीजक' नामक संग्रह को सबसे अधिक महत्त्व दिया है। उनका कहना है कि कबीर-शिष्य धर्मदास ने इ.स. १५२१ में पूरा कर कबीर-वचनों को सुरक्षित किया था। परन्तु 'बीजक' की अभी तक न तो कोई प्राचीन प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति मिली है, न धर्मदास का ही जीवन-काल लिखित रूप से आज तक जाना जा सका है। इसके सिवाय, इसमें संग्रहीत कई पद्यों के भाव एवं भाषा पर ध्यानपूर्वक विचार करने से भी प्रतीत होने लगता है कि यह पूर्णतः प्रामाणिक नहीं हो सकता। इसमें संग्रहीत कुछ रचनाओं पर परवर्ती कवियों की कृति होने का भी संदेह किया जा सकता है। इसके अनेक पद्यों में लक्षित होने वाली भाषा की कृत्रिमता एवं भावों की दुरुहता तथा सांप्रदायिक आग्रह की प्रवृत्ति भी इसके कबीर-रचित होने में बाधा पहुँचाती है। फिर भी इसकी रचनाओं के अन्तर्गत कबीर-बानियों का एक बहुत बड़ा अंश किसी-न-किसी रूप में पाया जा सकता है। कबीर साहब की प्रामाणिक रचनाओं का संग्रह न कहे जा सकने पर भी कबीर-पथ का यह सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है और उसके अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

सिखों के 'आदिग्रन्थ' में भी कबीर साहब के लगभग सवा दौ सौ पद एवं ढाई सौ साखियाँ संग्रहीत हैं जिनका पाठ प्राचीन है। उनमें दीख पड़ने वाली भाषा की प्राचीनता तथा भावों की सादगी एवं स्वाभाविकता उनके कबीर-कृत कहे जाने में सहायता पहुँचाती है। परन्तु इस संग्रह में आये हुए सभी पद्यों की प्रामाणिकता में भी हमें तब संदेह होने लगता है जब हम देखते हैं कि उनमें से कुछ अवश्य दूसरों की रचनाएँ होंगी, जिन्हें संग्रह-कर्त्ताओं ने भ्रमवश कबीर-कृत मानकर इसमें स्थान दे दिया होगा। ऐसे पद्यों की संख्या अधिक नहीं है और यदि ये सावधानतापूर्वक निकाले जा सकें तो शेष रचनाओं की प्रामाणिकता असंदिग्ध हो सकती है।

'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' द्वारा प्रकाशित 'कबीर-ग्रन्थावली' एक तीसरा ऐसा संग्रह है जो पुराने हस्तलेखों के आधार पर तैयार किया हुआ बतलाया जाता है और जिसकी लगभग ५० साखियाँ एवं १५ पद 'आदिग्रन्थ' की वैसे ही रचनाओं के समान हैं। शेष में से भी कई ऐसी हैं जिनकी असमानता का आधार केवल पाठभेद ही कहा जा सकता है। इस संग्रह का पाठ दो पुरानी हस्तलिखित प्रतियों पर आश्रित कहा जाता है जिनमें से एक स. १८८१ और दूसरी स. १५६१ की है, किन्तु दूसरी के अन्त में 'सं० १५६१' आदि कुछ बातें अन्य लेखनी से लिखी जान पड़ती हैं, जिस कारण उसकी प्रामाणिकता में संदेह किया जा सकता है। फिर भी उसमें संग्रहीत पद्यों की प्राचीनता तथा उनकी भाषा उनके अपरिमार्जित रूपों की सहायता द्वारा सिद्ध की जा सकती है। उक्त सभा को एक अन्य संग्रह भी मिला है जिसका लिपिकाल स. १८५५ जान पड़ता है। इसमें संग्रहीत कबीर साहब की रचनाओं की उक्त ग्रन्थावली में आये हुए पद्यों से समानता है तथा इसमें कुछ टिप्पणियाँ भी दी हुई हैं। इस संग्रह में कबीर-कृत पद्यों की संख्या अधिक नहीं है, किन्तु इसके दो-तीन पद ऐसे भी हैं जो उक्त ग्रन्थावली में नहीं दीख पड़ते। कबीर साहब की रचनाओं के ऐसे संग्रह दादू-पंथ द्वारा सुरक्षित कुछ प्राचीन हस्तलिखित गुटकों में भी पाये जाते हैं और उनकी प्रामाणिकता में बहुत कम संदेह किया जाता है। फिर भी इस प्रकार के सभी संग्रहों को एकत्र कर

न तो उनका तुलनात्मक अध्ययन अभी तक किया जा सका है, न इसी कारण कबीर माह्व की सभी उपलब्ध रचनाओं का कोई ऐसा शुद्ध सम्करण ही निकाला जा सका है जो पूर्णतः प्रामाणिक माना जाय। प्राचीनता का विचार छोड़ कर किये गए ऐसे रचना-मग्रहों में 'वल्लभेडियर प्रेस' प्रयाग की पुरतके सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई है। किन्तु इन मग्रहों में अन्य मन्तों वा कवियों की भी अनेक रचनाएँ भूल के कारण भर दी गई हैं जिनका पृथक् किया जाना आवश्यक है। पाठशोध की दृष्टि से इधर 'कबीर ग्रन्थावली' के डॉ० मानाप्रसाद गुप्त और डॉ० पारसनाथ तिवारी के भी दो उल्लेखनीय सम्करण आये हैं।

कबीर माह्व की उक्त प्रकार से मग्रहीत रचनाओं में प्रधानता पदों तथा साखियों की है। पदों को शब्द, वाणी, वचन वा उपदेश भी कहा गया है और इसी प्रकार साखियों को 'आदिग्रन्थ' में सलोक नाम दिया गया है। पदों का रूप, वास्तव में, गेय रचनाओं का है और वे अधिकतर भिन्न-भिन्न रागों के अन्तर्गत संग्रहीत भी पाये जाते हैं, किन्तु साखियों में दोहे, सोरठे अथवा छप्पय जैसे पद्य भी आ गए हैं। पदों में कबीर माह्व के सिद्धान्त, उनके हृदयोद्गार तथा साधना-सम्बन्धी कतिपय सकेतों की प्रचुरता है। इसी प्रकार उनकी साखियों में अधिकतर ऐसी बातें पायी जाती हैं जो उनके आध्यात्मिक अनुभव तथा सामाजिक जीवन की प्रमुख बातों को सारांशतः प्रकट करती हैं। कबीर माह्व की अन्य प्रामाणिक रचनाओं में 'बावनअखरी' तथा 'रमैणियों' की चर्चा की गई है जिनके विषय भी प्रायः वे ही हैं जो उपर्युक्त पद्यों में पाये जाते हैं, किन्तु जिनकी रचना चौपाई जैसे माधुर्यपूर्ण छन्दों के प्रयोग द्वारा की गई है।

कबीर साहव विचार-स्वातन्त्र्य तथा सात्त्विक जीवन के प्रबल समर्थक थे और उनकी साधना स्वानुभूति, सद्बिचार तथा सदाचरण से सम्बद्ध थी। उनके मत में, इसी कारण, न तो किसी धर्म-ग्रन्थ का महत्त्व था, न किसी विधि-निषेध अथवा बाह्य पूजन की ही प्रधानता थी। वे वस्तुतः केवल शुद्ध सत्य के पुजागी थे और उसी की अनुभूति गेय अभिव्यक्ति उनके आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम उद्देश्य था। उनकी कथन-शैली में कतिपय प्रचलित शब्दों के प्रयोग का विशेष रूप से होता रहना न तो उनका किसी मत-विशेष का अनुयायी होना सिद्ध करता है, न केवल इसी एक बात के आधार पर हम उन्हें किसी प्रचलित धर्म वा सम्प्रदाय की सीमा के अन्तर्गत आबद्ध कर सकते हैं। उन्हें किसी भी मत के मौलिक सिद्धान्तों से कोई विरोध नहीं और वे उनके अनुयायियों को केवल उन्हीं बातों की ओर उन्मुख होने का परामर्श भी देते हैं। सत्य एक, नित्य तथा सर्वव्यापी है। उसकी अनुभूति के लिए शुद्ध हृदय एवं सदाचरण की आवश्यकता है। उसको ओर मदा उन्मुख रहने पर हमें शान्ति, एकता एवं आनन्द का अनुभव होता है और तभी हम स्वार्थ एवं परमार्थ के सामंजस्य द्वारा विश्व-कल्याण कर सकते हैं। इन बातों को उन्हीं स्पष्ट शब्दों में और निर्भीकता के साथ कहा है और उनके अनुसार न चलने वालों को उन्हीं खरी-खोटी भी सुनायी है।

कबीर माह्व की रचनाओं में कई भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्द आते हैं और उनकी पंक्तियों में प्रायः व्याकरण तथा पिगल की अशुद्धियाँ भी मिलती हैं। उनके अनेक पदों में एक से अधिक भाव बिना किसी क्रम के रखे गए देखे पड़ते हैं जिनके कारण उनकी अस्पष्टता का दोष भी आ जाता है, परन्तु सब कुछ के होते हुए भी उसके अधिकांश पद तथा साखियाँ अपने भाव-भाभीर्य, ऊँची उड़ान, स्पष्ट चित्रण तथा

चुटीलेपन में अद्वितीय दीखती हैं। उनके रूपक, उनकी अन्योक्तियाँ, उनके दृष्टांत, उनकी अतिशयोक्ति एवं विभावना द्वारा निर्दिष्ट अनोखी सूत्रे और साधारण क्षेत्र के आधार पर भी कल्पित की गई विविध उल्टवासियों उनकी अपनी विशेषताएँ हैं। कवीर साहब की रचनाओं में काव्य-कला का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। उनमें एक अपना निराला सौन्दर्य है जो उनकी प्रतिभा के कारण बिना किसी प्रयास के भी आपसे-आप फूट पड़ा है।

अनस्थिर ससार

पद
(१)

का मागूँ कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चल्या जग जाई ॥१॥
इक लष पूत सवालप नाती, ता रावन घरि दीवा न वाती ॥१॥
नका मा कोट समद मी खाई ता रावन की खवरि न पाई ॥२॥
आवत सग न जात सगाती, कहा भयो दरि वाँधै हाथी ॥३॥
कहै कवीर अत की वारी, हाथ झाडि जैमे चले जुवारी ॥४॥

देखत नैन—आँखों के सामने। (दे० गुरु नानक देव—“मै किआ मागउ किछु थिरु न रहाई, हरि दीजै नाम पिआरी जीउ,” ‘आदिग्रन्थ’, सोरठि ८ तथा “अँजी किआ मागउ किछु रहै न दीसै, इसु जगमहि आइआ जाई”, ‘आदिग्रन्थ’, गूजरी ३।) मगाती=साथी। हाथ जुवारी=हारे जुवारी की भाँति नगे हाथ चला जाना है। (दे० जायसी—“हाथ झारि जस चलै जुवारी। तजा राज, होइ चला भिखारी”, ‘जायसी ग्रन्थावली’, पृ० ३२६।)

मायिक बंधन

(२)

माया तजू तजी नही जाड, फिर फिर माया मोहि लपटाइ ॥१॥
माया आदर माया मान, माया नही तहाँ ब्रह्म गियान ॥१॥
माया रस माया कर जान, माया कारनि तजै परान ॥२॥
माया जप तप माया जोग, माया वाँधै मवहो लोग ॥३॥
माया जल-थलि माया आकासि, माया व्यापित रही चहूँ पासि ॥४॥
माया माता माया पिता, अति माया अस्तरी सुता ॥५॥
माया मारि करै ब्यौहार, कहै कवीर मेरे राम अघार ॥६॥

अस्तरी=स्त्री।

मन का दोष

(३)

मन थिर रहै न घर हूँ मेरा, इन मन घर जारे बहुतेरा ॥१॥
घर तजि बन बाहरि कियो वास, घर बन देखौ दोऊ निरास ॥१॥
जहाँ जाऊँ तहाँ सोग मताप, जरा मरण कौ अघिक वियाप ॥२॥
कहै कवीर चरन तोहि बदा, घर मै घर दे परमानदा ॥३॥

मन मेरा=मेरा मन मेरे लिए शान्ति का आश्रय-स्थान बन कर नहीं रहता, व्यग्र तथा चंचल हो उठता है। (दे० कान्होपा—“कान्हु कहिगइ करिव निवास। जो मन गोबर सो उवास”, चर्मपद ७।)

भक्ति का भ्रम

(४)

भूली मालनी हे, गोव्यद जागतो जगदेव, तू करै किसकी सेव ॥टेक॥
 भूली मालनि पाती तोडै, पाती पाती जीव ।
 जा मूरतिकौ पाती तोडै, सो पाती नरजीव ॥१॥
 टाचणहारै टाचिया, दे छाती ऊपर पाव ।
 जे तू मूरति सकल है, तो घडणहारे कौ खाव ॥२॥
 लाडू लावण लापनी, पूजा चढै अपार ।
 पूजि पुजारी ले गया, दे मूरति के मुंह छार ॥३॥
 पाती ब्रह्मा पुह्ये विष्ण, फूल फल महादेव ।
 तीनि देवौ एक मूरति, करै किसकी सेव ॥४॥
 एक न भूला दोइ न भूला, भूला सब ससारा ।
 एक न भूला दास कबीरा, जाकै राम अधारा ॥५॥

भूली ..हे = अरी मालिन, तू भ्रम मे पडी है। नरजीव = निर्जीव। टाँचण-
 हारा = मूर्ति गढने वाले ने। टाचिया = उसे गढा। सकल = शकल, वारतविक आकृति
 की। लावण = नमकीन पदार्थ। लापनी = लपनी नामक मीठा गीला पदार्थ। छार =
 धूल, राख। (दे० "मूल ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शकर एव च" आदि।)

भ्रात जन

(५)

हरि बिन भरमि बिगूचे^१ अघा^२ ।
 जापै जाँउं आपु^३ छुटकावनि, ते बाँधे^४ बहु फधा ॥टेक॥
 जोगी कहै जोग सिधि नीकी, और न दूजो भाई ।
 चुडित^५ मुडित मौनि जटाधर, ऐजु कहै सिधि पाई ॥१॥
 जहाँ का उपज्या वहाँ बिलौनाँ, हरिपद बिसर्या जबही ।
 पडित गुनी सूर कवि दाता, ऐजु कहै बड हमही ॥२॥
 वार पार की खबरि न जानी, फिर्यौ सकल बन ऐसै ।
 यहु मन बोहिथ के कउआज्यू, रह्यौ ठग्यौ सी वसै ॥३॥
 तजि बाँवै दाहिणै बिकारा, हरिपद दिढ करि रहिये ।
 कहै कबीर गू गै गुड खाया, वूझै तौ का कहिये ॥४॥

बिगूचे - विकुचित वा दबोचे हुए है। चुडित = शिखाधारी। यहू. ज्यो =
 यह मन, समुद्र पर चलते हुए जहाज के काग पक्षी की भाँति सब कही से चल कर फिर
 वहीं आकृष्ट होकर बैठ गया है। तजि विकारा इधर-उधर की बातों मे न पडकर ।
 (दे० मरहपा—“उड्डी बोहिअ काउ जिम पनुहिअ तहँवि पडेइ”—‘दोहाकोश’ ७०।)
 वूझै कहिये = पूछने पर क्या कहेगा।

पाठभेद—१ विगुरवै (बीजक), भुलाने (आदिग्रन्थ), २ गदा (बीजक तथा
 क० ग्रन्थ), ३ आपनपौ खोयौ (बीजक) आपन पौ छूडावण (क० ग्र०), ४ फदे
 (बीजक) बीधे (क० ग्र०), ५. वडित (आ० ग्र०) लुचित (क० ग्र०)।

समस्या

(६)

संतौ धागा टूटा गगन बिनसि गया, सबद^१ जु कहाँ समाई ॥
 ए ससा मोहि निसदिन व्यापै, कोइ न कहै समझाई ॥टेक॥
 नही ब्रह्माड प्यड पुनि नाही, पच तन भी नाही ।
 इला प्यगुला सुषभन नाही, ए अवगन^२ कत जाही ॥१॥
 नही ग्रिह द्वार कछू नही तहियाँ, रचनहार पुनि नाही ।
 जो उनहार अतीत सदा सगि, इह कहीए किसु^३ माही ॥२॥
 तूटै वधै वधै पुनि तूटै, जब लग^४ होइ बिनासी ।
 काको^५ ठाकुर काको सेवकु, को काहूकै जासी ॥३॥
 कहै कबीर यह गगन न बिनसै, जौ धागा उनमाना ।
 सीखे सुने पढे का होई, जौ नही पदहि समाना ॥४॥

धागा.. समाई =जब श्वास बन्द होकर आकाश मे लीन हो जाता है तो ये शब्द कहाँ रहते है। ससा=सशय । अवगन=आवागमन के समय । रचनहार=सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । काको . जासी=फिर कौन किसका स्वामी है और कौन किसका सेवक है तथा कौन किसके निकट जाया करता है। गगन=घट । उन्माना=उन्मन अथवा परमात्मा की ओर उन्मुख रहता है ।

पाठभेद—१ बोलतु (आ० ग्र०), २ ए गुण (क० ग्र०), ३ ये गुण तहाँ समाही (क० ग्र०), ४ तव (क० ग्र०); ५ तव को ठाकुर अब को सेवग को काकै विसवासा (क० ग्र० ।)

गगन रहस्य

(७)

कही भईया अबर कासू लागा, कोई जाणैगा^१ जाननहार सभागा ॥टेक॥
 अबरि दीसै केता तारा, कौन चतुर ऐसा चितरनहारा ॥१॥
 जे तुम देखी सो यह नाही, यह पद^२ अगम अगोचर माही ॥२॥
 तीन हाथ एक अरधार्ई, ऐसा अबर चीन्हौ रे भाई ॥३॥
 कहै कबीर जे अबर जानै, तांही सू मेरा मन मानै ॥४॥

अबर=आकाश । कोई . सुभागा =कोई भाग्यशाली समझदार व्यक्ति ही इसका रहस्य जानता है । तीन . अरधार्ई=साढे तीन हाथ का शरीर । अबर=घट ।

पाठभेद—१ चेतनहारे चेतु सुभागा (बीजक), ब्रूझै वृक्षण हार सभाग (आ० ग्र०), २ सो तो आहि अमरपद माही (बीजक) ।

चेतने का अवसर

(८)

वाती सूकी तेलु निखूटा, मदलु न वाजै नटु पँ सूता ॥टेक॥
 वृञ्जि गई अगनि न निकसिउ ध्रुआ । रमि रहिआ एकु अबर नही दूजा ॥१॥
 तूटी ततु न बजै रबाबु । भूलि विगारिआ अपना काजु ॥२॥
 कथनी बदनी कहनु कहावनु । समञ्जि परी तउ बिसरिओ गावनु ॥३॥
 कहत कबीर पच जो चूरे । तिन्ह ते नाहि परमपद दूरे ॥४॥

बाती=जीवन की वत्ती। सूकीं=सूख गई। निखूटा=समाप्त हो गया।
मंदलु=शवास-प्रशवास का बाजा, डोल। नट=जीवात्मा। रमि रहिया=रम गया।
तंतु=तार। भूलि=परमात्मा को भुलाकर। समझि परी=मिथ्यापन जान पड़ा।
गावनु=गुणगान करना। पच जो चूरे=जो अपनी इन्द्रियो-पर अधिकार कर लेते हैं।

उपालंभ

(६)

गोव्यदे तुम्हथै डरपौ भारी।
सरणाई आयौ क्यू गहिये, यहू कौन बात तुम्हारी ॥टेका॥
धूप-दासतै छाहं तकाई, मति तरवर सच पाऊ।
तरवर माहै ज्वाला निकसै, तौ क्या लेइ बुझाऊ ॥१॥
जे बन जले त जलकू घावै, मति जल सीतल होई।
जलही माहि अगनिजे निकसै, और न दूजा कोई ॥२॥
तारण-तिरण तिरण तू तारण, और न दूजा जानौ।
कहै कवीर सरनाई आयौ, आन देख नोह मानी ॥३॥

सरणाई गहिये = मुझ शरणागत को किस प्रकार अपनाओगे। यहू
तुम्हारी=वह कौन सी बात है जिस पर आरोसा किया जाय। धूप=सचपाऊं=
यदि धूप के ताप से बचने के लिए, छाया की खोज में, इस उद्देश्य से वृक्ष के निकट
जाये कि वहाँ पर सुख की प्राप्ति होगी ॥ तरवर = बुझाऊं = किन्तु उस वृक्ष से भी
ज्वाला ही फूट निकले तो मैं फिर उसे कैसे शांत कर सकता हूँ। (साराश यह कि यदि
८४ योनि के चक्कर से बचने के लिए तुम्हारी शरण में जाऊँ, किन्तु तुम्हारे यहाँ भी
मुझे विविध विडवनाओ के ही जाल में फँस जाना पड़े और अपना छुटकारा सभव न
दीख पड़े तो मैं अब कौन-सा अन्य उपाय ग्रहण करूँ। तारण-तिरण=तारने वाला
अथवा तरने वाला।

आत्म-समर्पण

(१०)

मै गुलाम मोहि बेचि गुसाई। तन मन धन मेरा रामजी क ताई ॥टेका॥
आनि कवीरा हाट उतारा। सोई गाहक सोइ बेचने हारा ॥१॥
बेचै राम तौ राखै कौन। राखै राम तौ बेचै कौन ॥२॥
कहै कवीर मैं तन मन जार्या। साहिब अपना छिन न बिसार्या ॥३॥

ताई=लिए।

अपनी दशा

(११)

माघव जल की पियास न जाई। जल माहि अगनि उठी अधिकाई ॥टेका॥
तू जलनिधि हउ जल का मीनु। जलमाहि रहउ जलहि बिनु खीनु ॥१॥
तू पिंजरु हउ सूअटा तोर। जमु मंजारु कहा करै मोर ॥२॥
तू तरवरु हउ पखी आहि। मदभागी तेरो दरसनु नाहि ॥३॥
तू सतिगुर हउ नउतनु चेला। कहि कवीर मिलु अंतकी बेला ॥४॥
नउतनु=नूतन, नौसिखिया।

विनय

(१२)

राखि लेहु हमते बिगरी ।

सीलु धरमु जपु भगति न कीनी, हुउ अभिमान टेढ पगरी ॥टेक॥

अमर जानि सची इह काइया, इह भिथिया काची गगरी ॥

जिनहिं निवाजि साजि हम कीए, तिनहिं बिसारि अबर लगरी ॥१॥

साधक ओहि साध नही कहीअहु, सरनि परे तुमरी पगरी ।

कहि कबीर इह बिनती सुनीअहु, मत घालहु जमकी खबरी ॥२॥

बिगरी = भूल हो गई, अपराध हो गया । हुउ पगरी = अभिमान के कारण मैं टेढी पाग बाँधने लगा हूँ अथवा अपने को असाधारण समझने लगा हूँ । इह गहरी = यह अत में कच्चे घड़े की भाँति विनश्वर जान पडा । जिनहिं लगरी = जिन पुत्र-कलत्रादि को मैंने अनुग्रहपूर्वक सँभाला, वे ही अब मुझे भुलाकर अन्य मार्ग पकड रहे हैं । साधक पगरी = साधक वा सन्निपात के प्रभाव में पड कर बकने वाले के समान मेरे कहने पर ही मुझे साधु न मान लो, मैं अब तुम्हारे चरणों की शरण में आ पडा हूँ । खबरी = सदेशवाहक, अर्थात् दूत यहाँ पर यमदूतों के हाथों में । घालहु = डालो ।

आत्मनिवेदन

(१३)

मेरी हार हिरानौ मैं लजाऊ, सास दुरासनि पीव डराऊ ॥टेक॥

हार गुह्यौ मेरौ राम ताग, बिचि बिचि मान्यक एक लाग ।

रतन प्रवाल परम जोति, ता अतरि अतरि लागे मोति ॥१॥

पंच सखी मिलि है सुजान, चलहु त जईये तिवेणी न्हान ।

न्हाइ धोइ कै तिलक दीन्ह, ना जानुं हार किनहु लीन्ह ॥२॥

हार हिरानौ जन विमल कीन्ह, मेरी आहि परोसनि हार लीन्ह ।

तीनि लोक की जानै पीर, सब देव सिरोमनि कहै कबीर ॥३॥

हार = काया । हिरानौ = मेरी भूल से दूसरों के हाथ पड गई । लजाऊ = विवश हो लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ । सास दुरासनि = अपने छोटे श्वास-प्रश्वास पर मैं निर्भर नहीं रह सकता अथवा मेरी सास कठोर शासन चलाने वाली है । पीव डराऊँ = उधर परमात्मा का भय लगता है । पंच न्हान = चतुर पचेन्द्रियो ने त्रिगुणात्मिक बुद्धि के भ्रमात्मक प्रवाह में डाल दिया । न्हाइ लीन्ह = उसका प्रभाव दूर होने के समय तक जान पडा कि अब काया ही मेरे बश में नहीं । परोसनि = कुबुद्धि ने उस पर अधिकार जमा लिया है ।

प्रार्थना

(१४)

बीनती एक राम मुनि थोरी, अब न नचाइ राखि पति मोरी ॥टेक॥

जैसे मदला तुमहि बजावा, तैसे नाचत मैं दुख पावा ॥१॥

जे मसि लागी सब छुडावौ, अब मोहिं जिनि बहु रूपक छावौ ॥२॥

कहै कबीर मेरी नाच उठावौ, तुम्हारे चरन कवल दिखलावौ ॥३॥

थोरी = छोटी-सी । मदला = शरीर के वाध-यत्न, ढोल । मसि = पाप, कलक । अब छावौ = अब मुझसे अधिक अभिनय न कराओ । नाच = आवागमन का चक्कर । तुम्हारे = अपने ।

अपनी कठिनाई

(१५)

राम राइ सो गति भई हमारी, मोपै छुटत नही ससारी ॥टेक॥
 ज्यू पखी उडि जाइ अकासा, आस रही मन माही ।
 छुटी न आस टूट्यो नही फधा, उडिबौ लागै काही ॥१॥
 जो सुख करत होत दुख तेई; कहत न कछू बनि आवै ।
 कु जर ज्यू कस्तूरी का मृग, आपै आप बघावै ॥२॥
 कहै कबीर नही बस मेरा, सुनिये देव मुरारी ।
 इत भैभीत डरौ जमदूतनि, आये सरनि तुम्हारी ॥३॥

सो = ऐसी । उडिबो काही = तो उडना किस काम का । इत .. दूतनि =
 इधर से भयभीत होकर यमदूतो के डर से भी डरने लगा हूँ, इस कारण ।

विरह-निवेदन

(१६)

तुम्ह बिन राम कवन सौ कहिये । लागी चोट बहुत दुख सहिये ॥टेक॥
 बेध्यो जीव विरह के भालै, राति दिवस मेरे उर सालै ॥१॥
 को जानै मेरे तनकी पीरा, सतगुर सबद बहि गयो सरीरा ॥२॥
 तुम्हसे बँद न हमसे रोगी, उपजी बिथा कैसे जीवै वियोगी ॥३॥
 निसु बासर मोहि चितवत जाई, अजहूँ न आइ मिले राम राई ॥४॥
 कहत कबीर हमको दुख भारी, बिन दरसन क्यू जीवहि मुरारी ॥५॥

जीव = मेरे प्राण । बहि गयो = पार कर गया है ।

मन की साधना

(१७)

नरदेही बहुरि न पाईये, ताचै हरषि हरिष गु ण गाईये ॥टेक॥
 जे मन नही तजै विकारा, तौ क्या तिरियै भौ पारा ।
 जब मन नही छाडै कुटिलाई, तब आइ मिलै राम राई ॥१॥
 ज्यू जाँमण त्यू मरणा, पछितावा कछू न करणा ।
 जाणि मरै जे कोई, तो बहुरि न मरणा होई ॥२॥
 गुर बचना मझि समावै, तब राम नाम ल्यौ लावै ।
 जब राम नाम ल्यौ लागा, तब भ्रम गया भौ भागा ॥३॥
 ससिहर सूर मिलावा, तब अनहद बेन बजावा ।
 जब अनहद बाजा बाजै, तब साई सगि बिराजै ॥४॥
 होह सत जनन के सगी, मन राचि रह्यो हरि रगी ।
 धरौ चरन कमल बिसवासा, ज्यू होइ निरभै पद बासा ॥५॥
 यहु काचा खेल न होई, जन षरतर खेलै कोई ।
 जब षरतर खेल मचावा, तब गगन मडल मठ छावा ॥६॥
 चित्त चचल निहचल कीजै, तब राम रसाइन पीजै ।
 जब राम रसाइन पीया, तब काल मिट्या जन जीया ॥७॥
 यू दास कबीरा गावै, ताथै मन कौ मन समझावै ।
 मनही मन समझाया, तब सतगुर मिलि सचुपाया ॥८॥

ज्यु ... मरणा = जन्म एव मरण मे वस्तुतः कोई भी अन्तर नहीं, ।=जुंणि, नक्रोई = जो जीते जी मुक्त होने के लिए मरता है। गुर...सझावै = गुरु के सकेतो को भली-भाँति समझकर। भी = सासारिक आवागमन। ससिहर, बजावा = चंद्र (इडा नाडी) तथा सूर्य (पिंगला नाडी) को सुषुम्ना नाडी में मिला कर अनाहत नाद की अभिव्यक्ति की जाती है और ऐसा होने पर परमात्मा की उपलब्धि हो जाती है। होह = हो जाओ। काचा खेल = साधारण प्रकार की क्रिया नहीं है। जन कोई = इसका अभ्यास कोई असाधारण शक्ति को पुरुष ही कर सकता है। गगन, छावा = इस कहे अभ्यास को सम्पन्न कर लेने पर साधक की गति संहसार के निकट हो जाती है। चित कीजै = मन की चंचलता को उसके निःस्वभावोत्करण द्वारा दूर कर देना आवश्यक है। राम पीया = तभी परमात्मा की अनुभूति का आनन्द मिल जाता है। मनको, समझावै = मन इस रहस्य को हृदयंगम करता है।

स्वागत

((१८))

अब तूहि जान न देह। रामीपियारे न ज्युं भावै त्युः होह हमारे ॥टेक॥
 बहुत दिनन के बिछुये हरि पाये, भाग बडे घेरि बैठे आये ॥१॥
 अर्चननि लागि करौ बरियाई, अम प्रीति राखी सरसाई ॥२॥
 इति मनमंदिर रही नित घोषै, कहै कबीर परहु मति घोषै ॥३॥

भाव = भला जान पड़े। घोषै = उत्तम हृदय के साथ। परहु घोषै = मुझे पुनः त्याग देने के छोड़े में आ जाना।

अभीष्ट सिद्धि

(१९)

अब हरि हूँ अपना करि लीनी। प्रेम भगति मेरी मन भीनी ॥टेक॥
 जरे, सेरीर अग नही, मोरी, आज जाइती, नेहन तोरी ॥१॥
 च्यतामणि क्युं पीइये ठोली, मनदे, राम लियो निरमोली ॥२॥
 जह्वा खोजत जनम गवायो, सोई राम घट भीतर पायो ॥३॥
 कहै कबीर छूटी सब आसा, मिल्यो राम उपज्यो बिसवासा ॥४॥

ठोली = बिना मूल्य। निरमोली = अनमोल।

प्रेम रहस्य

(२०)

अकथ कहाणी प्रेम की, कछु कही न जाई।
 गुं गे केरी सरकरा, बैठे मुसकाई ॥टेक॥
 भोसि बिना अरु बीज बिन, सरवर एक भाई,
 अनन्त फल प्रकासिया, गुर दीया बताई ॥१॥
 मन थिर बैसि बिचारिया, रामहि ल्यो लाई।
 झठी अनुभ बिस्तरी, सब थोथी बाई ॥२॥
 कहै कबीर सकति कछु नाही, गुर भया सहाई।
 आवण जाणी मिटि गई, मन मनहि समाई ॥३॥

गुं गे = मुसकाई = झकड़ा खाकर मत्त हो मन स्वाद लेने वाले तथा ऊपर से केवल मुसका भर देने वाले गुं गे की दशा के तुल्य है। भोसि... बताई = गुरु ने एक ऐसी युक्ति

वतला दी जिसके द्वारा बिना किसी क्षेत्र के आधार पर (बिना काया की सहायता लिये ही) और बिना बीज के (बिना किसी वासना के) उगे हुए वृक्ष (प्राणो) में अनन्त फल (परमात्मा) प्रकट हो गया। मन वाई=राम में लीन होकर स्थिर मन से जब विचार किया तो समझ पडा कि इसके पहले केवल मिथ्यानुभूति का प्रसार था और सब कुछ विडवना मात्र था।

आत्म विचार

(२१)

जब थी आत्म तत बिचारी ।
तब निरबैर भया सबहिन मैं, काम, क्रोध गहि डारा ॥१॥
व्यापक ब्रह्म सबनि मैं एक, को पडित को जोगी ।
राणा राव कवन मू कहिये, कवन वैद को रोगी ॥१॥
इनमें आप आप सबहिन मैं, आप-आपहसू खेलै ।
नाना भाति घडे सब भाड, रूप धरे धरि मेलै ॥२॥
सौत्रि बिचारि सब जग देख्या, निरगुण कोई न बतावै ।
कहै कबीर गुणी अरु पडित, मिलि लीला जस गावै ॥३॥

इन्में मैं = इनमें तो आत्मा अनुस्यूत ही वह सभी कुछ में उसी प्रकार वर्तमान है। रूप मेलै = कभी रूप धारण करता और कभी तिरोहित हो जाया करता है। निरगुण बतावै = निगुण का भेद कोई भी प्रकट नहीं कर पाता। मिलि गावै = उसके केवल गुणो तथा व्यापारो का वर्णन करना ही सबको आता है।

स्थिर मन

(२२)

रे मन जाहि जहा तोहि भावै । अब न कोई तेरे अकुस लावै ॥१॥
जहा जहा जाहि तहा तहा रामा । हरि पद चीन्हि कियौ विश्रामा ॥१॥
तन रजित तव देखियत दोई । प्रगट्यो ग्यान जहा जहा सोई ॥२॥
लीन निरतर बपु बिसराया । कहै कबीर सुख सागर पाया ॥३॥

रजित = गुणों द्वारा प्रभावित। बपु बिसराया = शरीर को भूल जाता रहा।

उन्माद की दशा

(२३)

सब दुनी सयानी मैं बौरा । हेम बिगरे बिगरी जिनि औरा ॥१॥
मैं नहि बौरा राम कियौ बौरा, सत गुर जारि गयौ भ्रम मोरा ॥१॥
विद्या न पढ़ू वाद नही जानू, हरिगुन कथत सुनत बौरानू ॥२॥
काम क्रोध दोऊ भये विकारा, आपहि आप जरै ससारा ॥३॥
मीठी कहा जाहि जो भावै, दास कबीर राम गुन गावै ॥४॥

हम बिगरे औरा = मैं तो बिगडे ही चुका हूँ, मेरे बिगडने के कारण दूसरे न बिगडे। वाद नही जानू = वाद-विवाद करना वा शास्त्रों को रहस्य नहीं जानता हूँ। मीठी भावै = जो बात जिसे पसन्द है वह उसी को भला कहता है।

पाठभेद—१ खलक (आ० प्र०) ; २ आपिन (आ० प्र०), ३ अत की इन दो पक्तियों से स्थान पर 'आदिग्रथ' में तीत अन्य पक्तियाँ आती हैं।

ज्ञान की बांधी

(२४)

सन्तौ भाई आई ग्यान की बांधी रे ।
 भ्रम की टाटी सब उडाणी, माया^२ रहै न वाधी ॥टेक॥
 दुचिते^२ की हूँ थूनी गिरानी, मोह वलीडा टूटा ।
 तिसना छानि परी घर ऊपरि, कुबधि^३ का भाडा फूटा ॥१॥
^२जोग जुगति करि सन्तौ वाधी, निरचू चुचै न पांणी ।
 कूड कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जाणी ॥२॥
 बांधी पीछै जो जल बूठा^४, प्रेम^६ हरी जन भीना ।
 कहै कबीर भान^७ के प्रगटे, उदित भया तम पीना ॥३॥

माया बांधी = अब माया से बंधी नहीं रह सकती । दुचिते = दुविधा । थूनी = छोटे-छोटे खभे । वलीडा = म्याल वा वंडेरी । घर ऊपरि = धरती पर । निरचू = न चूने वाली । कूड = निकृष्ट । भान के प्रगटे = ज्ञानोदय के होते ही । उदित भया = मन प्रकाशित हो गया ।

पाठभेद—१. 'रहै न माया बांधी' (आ० ग्रं०), २ हिति चत (क० ग्रं०); ३. दुरमति; ४. ये दो पक्तिर्या 'आदिग्रन्थ' में नहीं आती । ५. वरखै (आ० ग्रं०); ६ तिहि तेरा जन भीना । ७ मनि भइया प्रगासा उदै भानु जब चीना (आ० ग्रं०) ।

काया-शुद्धि

(२५)

अब घटि प्रगट भये राम राई । सोधि सरीर कनक की नाई ॥टेक॥
 कनक कसीटी जैसे कसि लेइ सुनारा । सोधि सरीर भयो तन सारा ॥१॥
 उपजत उपजत बहुत उपाई । मन थिर भयो तबै थिति पाई ॥२॥
 बाहिर षोजत जनम गंवाया । उनमनी ध्यान घट भीतरि पाया ॥३॥
 बिन परचै तन काच कथीरा । परचै कंचन भयो कवीरा ॥४॥

सोधि विशुद्ध कर के । सारा = विशुद्ध, निखालिस, उत्तम । उपजत उपाई = अनेक उपायों के प्रयोग करते-करते । उनमनी ध्यान = मन को परमात्मा की ओर उन्मुख करने के अभ्यास द्वारा । कथीरा = रांगा के समान था ।

काया-पलट

(२६)

अब हम सकल कुसल करि मानां ।
 स्वांति भई तब गोव्यंद जानां ॥टेक॥
 तन में होती कोटि उपाधि । उलटि भई सुख सहज समाधि ॥१॥
 जमतै उलटि भया है राम । दुख बिसर्या सुख कीया विश्राम ॥२॥
 वैरी उलटि भया है मीता । साषत उलटि सजन भये चीता ॥३॥
 आपा जानि उलटि ले आप । तौ नहीं व्यापै तीन्य ताप ॥४॥
 अब मन उलटि सनातन हूवा । तब हम जाना जीवन मूवा ॥५॥
 कहै कबीर सुख सहज समाळै । आप न डरौ न और डराळै ॥६॥

अब माना = अब मुझे सभी ने हितकारक मान लिया अथवा सब कुछ सिद्ध होता जान पड़ा । स्वांति = शांति अथवा अपनी अहंता का अंत । चीता = हितचिंतक ।

आपा आप=अपने आपको जान लेने पर आत्मा का परिवर्तन परमात्मा मे हो जाता है। सनातन=नित्य शाश्वत परमात्मा। तब सूवा=मुझे जीवन्मुक्ति का अनुभव हुआ।

बैकुठ-रहस्य

(२७)

चलन चलन सब को कहत है, ना जानौ बैकुठ कहा है ॥टेक॥
जोजन^१ परमिति, परमनु जानै। बातनि ही बैकुठ बषानै ॥१॥
जब लग है बैकुठ की आसा। तब लग नही हरि चरन निवासा ॥२॥
कहे सुने कैसे पतिअइये। जब लग तहाँ आप नही जइये ॥३॥
कहै कबीर यहू कहिये काहि। साध सगति बैकुठहि आहि ॥४॥

जो बषानै = जो व्यक्ति परमात्मा की इयत्ता और उसके परिणाम की भावना रखता है वह बातों में ही बैकुठ का वर्णन कर देना चाहता है।

पाठभेद—१ एक प्रमिति नही (क० ग्रं०)।

मुक्ति-रहस्य

(२८)

राम मोहि तारि कहीं लै जैहो।
सो बैकुठ कहौ धूँ कैंसा, करि पसावै मोहि दैहो ॥टेक॥
जो मेरे जीव दोइ जानत हौ, तो मोहि मुक्ति बताओ।
एकमेक रमि रह्या सबनिमै, तौ काहे भरमाओ ॥१॥
तारण तिरण जबै लग कहिये, तब लग तत न जाना।
एक राम देख्या सबहिन मैं, कहै कबीर मनमाना ॥२॥
पसाव = अनुग्रह। जै हौ = यदि जीवात्मा को अपने से भिन्न मानते हो।

अनुभूति का महत्व

(२९)

पडित वाद बढते झूठा।
राम कहा दुनिया गति पावै, षाड कहा मुख मीठा ॥टेक॥
पावक कहा पाव जे दासै, जल कहि त्रिषा बुझाई।
भोजन कहा भूष जे भाजै, तौ सब कोई तिरि जाई ॥१॥
नर के साथि सूवा हरि बोलै, हरि परताप न जानै।
जो कवहूँ उडि जाय जगल मै, बहुरि न सुरत आनै ॥२॥
साची प्रीति विषै माया सू, हरि भगतनि सू हासी।
कहै कबीर प्रेम नही उपज्यौ, वाछ्यौ जमपुरि जासी ॥३॥

वाद बढते + व्यर्थ की कथनी में लगे रहते है। राम मीठा = राम कहने मात्र से उसी प्रकार मुक्ति होती है जिस प्रकार खाड कहने मात्र से मुँह मीठा हो जाता है। सुरत आनै = स्मरण कर पाता है।

मरण में अमरत्व

(३०)

हम न मरै मरिहै ससारा। हमकू मिल्या जियावन हारा ॥टेक॥
अब न मरौ मरनै मन माना। तेई मुए जिनि राम न जाना ॥१॥

सांकत मरै संत जन जीवै । भरि भरि राम रसाइन पीवै ॥२॥
हरि मरिहै तो हमहूँ मरिहै । हरि न मरै हम काहे कूँ मरिहैं ॥३॥
कहै कबीर मन मनोह मिलावा । अमर भये सुखसागर पावा ॥४॥

हम ससारा = जीवन-मुक्ति की स्थिति में हम अमर होकर रहेंगे और ससार के प्राणी अपने आवागमन में लगे रहेंगे । अब माना = अब मेरे जरा-मरण का घंटा बंद हो गया और उससे मुझे पूरा सतोष भी हो चुका । भरि पीवै = परमात्मा की उपलब्धि का भरपूर आनंद लिया करते हैं । हरि है = हरि के साथ तदाकारता वा तद्रूपता ग्रहण कर मैं उन्हीं की भाँति नित्य शाश्वत बन गया ।

पक्षाग्रह

(३१)

पषा पषी कै पेषणै सब जगत भुलाना ।
निरपष होइ हरि भजै, सो साधु-सयाना ॥१॥
ज्यूँ षर सू षर बधिया, यूँ बधै सब लोई ।
जाकै आतम द्विष्टि है, साचा जन सोई ॥१॥
एक एक जिनि जाणिया, तिनही सच पाया ।
प्रेम प्रीति-ल्यौ लीन-मन, ते बहुरि न आया ॥२॥
पूरे की, पूरी दृष्टि, पूरा करि देखै ।
कहै कबीर, कछु समझिन परई, या कछु बात अलेखै ॥३॥

पषा पेषणै = अधरी सांप्रदायिक दृष्टि से देखने के ही कारण । षर = गधा जो अधिकतर दूसरों के ही सकते चला करता है । एक सच पाया = उस एकमात्र परमात्म-तत्व की अद्वैतता का जिसे पूरा अनुभव हो गया, उसे ही सत्य की उपलब्धि हुई । पूरे देखै = उस पूर्ण तत्व को, उसकी पूर्णता के भाव के साथ पूर्ण रूप से देखना ही सच्चा देखना है । या अलेखै = यह बात अपनी अनुभूति पर निर्भर है, कुछ लेखवई सकते का इसमें काम नहीं ।

अपनी साधना

(३२)

उलटि जाति कुल दोउ बिसारी । सुभ्र सहज महि बुनत हमारी ॥१॥
हमरा झगरा रहा न कोऊ । पडित मुल्ला छाडै दोऊ ॥१॥
बुनि बुनि आप आपु पहिरावौ, जह नही आप तहाँ ह्वै गावौ ॥२॥
पण्डित मुल्ला जो लिखि दीया । छाडि चले हम कछु न लीया ॥३॥
रिदैइ षलासु निरषि ले मीरा । आपु पोजि पोजि मिले कबीरा ॥४॥

उलटि जाति कुल दोउ बिसारी = सहज शून्य की साधना में निरत हो गये, अपनी जाति तथा कुल को नष्ट कर दिया और दोनों धर्मों को भी भुला डाला । बुनि, गावौ = मैं स्वयं अपने को वस्त्रवत् बुना करता हूँ और फिर उसे स्वयं धारण कर लेता हूँ अर्थात् मैं सदा आत्मचित्तन में निरत रहता हूँ और उसके परिणाम का आत्मज्ञान भी करता चलता हूँ । फिर भी अहंभाव से परे होकर ही गाया करता हूँ । रिदै मीरा = परमात्मा को वास्तविक प्रेम के साथ हृदय में देखो । आपु = त्रिज, रूप में ।

भाव-भंगति :

(३३)-

कथणी बढणी सब जजाल । भाव भंगति अरु राम तिराल ॥१॥
 कथै बदै सुणी सब कोई । कथे न होई कीये होई ॥१॥
 कूडी करणी राम न पावै । साच टिकै निज रूप दिखावै ॥२॥
 घट मे अग्नि घर जल अवास । चैति बुझाइ कबीरादास ॥३॥

तिराल = अनुपम; अद्वितीय । साच टिकै = सत्य पर आश्रित रहने पर ही ।
 घट... कबीरदास = कबीर साहब का कहना है कि काया के भीतर जो पिपासाग्नि प्रज्व-
 लित हो रही है, उसे शांत करने के लिए परमात्मा-रूपी जल भी वही वर्तमान है, इसे
 समझ कर उसे बुझा लो ।

सृष्टि-लीला :

(३४) :

दुइ दुइ लोचन पेखा । ही हरि बिन और न देखा ॥
 नेत्र रहे रग लाई । अब बेगल कहन न जाई ।
 हमरा भरमु गया भय भागा । जब रामनाम चित लागे ॥१॥
 बाजीगर डंक बजाई । सभ खलक तमासे आई ।
 बाजीगर स्वाग सकेला । अपने रग रवै अकेला ॥२॥
 कथनी कहि भरमु न जाई । सभ कथि कथि रहि लुकाई ॥
 जाको गुर मुखि आपि बुझाई । ताने हिरदै रह्या समाई ॥३॥
 गुर किंचित किरपा कीनी । सभु तन मन देह हरि लीनी ।
 कहि कबीर रगि राता । मिलिओ जगजीवन दाता ॥४॥

ही = मैंने । नेत्र... लाई = मेरे नेत्र उभी के अनुराग में रजित हो रहे हैं ।
 बेगल = उसके बिना दूसरा-कुछ भी । बाजीगर = उस लीलामय ब्रह्म ने । खलक =
 ससार । स्वाग = दिखावा, तमाशा । सकेला = बटोर लिया, बद कर दिया । रग =
 स्वभाव में । सब लुकाई = सभी उपदेश दे-देकर अपना मुँह छिपा लेते हैं ।

उस कोरी का अनुसरण

(३५)

कोरी को काहू भरम न जाना । सभ जग आनि तज्याये ताना ॥
 जब तुम सुनिले वेद पुराना । तब हम इतनकु पसरियो ताना ॥
 धरनि अकास की करगह बनाई । चंद्र सूरज दुइ साथ चलाई ॥
 पाई जोरि बात इक कीनी । तह ताती मनमाना ।
 जोलाहे घर अपना चीन्हा, घटही राम पछाना ॥
 कहत कबीर करगह तोरी, सूत सूत मिलाये कोरी ।

कोरी = सृष्टिकर्ता जुलाहे का । तब ताना = तब तक मैंने अपने कुछ ताना
 फैलाया । चंद्र चलाई = चन्द्र और सूर्य को ढरकी बना उन्हें साथ-साथ चला दिया ।
 पाई . कीनी = टिकठियों को जोड़कर, उस पर ताने गए सूत को कूँची से माँजकर बरा-

वर किया। तह...मनमाना—तब जुलाहे को सतोष हुआ। (कवीर के पक्ष में 'धरनि अकास की करगह' घट अर्थात् काया है, चन्द्र, सूर्य ईडा, पिगला नाडियाँ है और 'पाई' आदि की क्रिया शरीर के ढाँचे के भीतर योग वा आध्यात्मिक ऐक्य का स्थापित करना है। जोलाहे—कबीर जोलाहे ने। तुलना के लिये दे० 'बीजक' रमैनी २८)।

वह सब से परे

(३६)

संतौ धोखा कास कहिये।

गुणमें निरगुण निरगुण मैं गुणहै, बाट छाड़ि क्यू बहिये ॥टेका॥

अजरा अमर कथै सब कोई, अलख न कथणा जाई।

ना तिस रूप वरण नहीं जाकै, घटि घटि रह्यो समाई ॥१॥

प्यड ब्रह्म ड कथै सब कोई, बाकै आदि अरु अत न होई।

प्यड ब्रह्मांड छाड़ि जे कथिये, कहै कबीर हरि सोई ॥२॥

गुण में..बहिये—सगुण में निर्गुणत्व का आरोप एवं निर्गुण के लिए सगुणत्व की भावना स्वाभाविक है। इसे त्याग दोनों में से किसी भी एक ओर बहना ठीक नहीं। अजरा..जाई—उस अलक्ष्य के लिए अजर अमर, आदि कहना भी उपयुक्त नहीं। प्यड. सोई—उसे पिंड वा ब्रह्मांड की सीमा से परे कहना सगत हो सकता है।

सर्वत्र वही

(३७)

हम तौ एक एक करि जाना।

दोइ कहै तिनही कौ १ दोजग, २ जिन नाहिन पहिचाना ॥टेका॥

एकै पवन एकही पानी, एक जोति ससारा।

एकही खाक घडे सब भाड़े, एकही सिरजनहारा ॥१॥

जैसे वाढी काष्टही काटै, अगिनि न काटै कोई।

सब घटि अतरि तंही व्यापक, धरै सरूपै सोई ॥२॥

माया ३ मोहे अर्थ देखि करि, काहेकू गरवाना।

नरभै भया कछू नही व्यापै, कहै कबीर दीवाना ॥३॥

हम जाना—मैं तो उस एक को केवल (एक) मात्र ही जानता हूँ। दोजग—नरक। जैसे—कोई—जिस प्रकार किसी काष्ठ को काटते समय बढ़ई उसके भीतर की आग नहीं काटता।

पाठभेद—१. तिनको द्विविधा है, २. जिन सतनाम न जाना; ३. माया देखि के जगत भुलानो ('कबीर शब्दावली' भा० २, सबद २७, पृ० ७४)।

नाम-रहस्य

(३८)

है कोई राम नाम बतावै, वस्तु अगोचर मोहि लखावै ॥टेका॥

राम नाम सब कोई बखानै। राम नाम का मरम न जानै ॥१॥

ऊपर की मोहि वात न भावै। देखै गावै तौ सुख पावै ॥२॥

कहै कबीर कछू कहत न आवै। परचै विना मरम को पावै ॥३॥

राम नाम—नाम का वास्तविक रहस्य। ऊपर भावै—ऊपर की कही-सुनी वातो में प्रतीति नहीं होती। देखै गावै—स्वानुभूतिपूर्वक वर्णन करे तो।

राम-रंग

(३६)

राम नाम रंग लागी कुरंग न होई । हरि रंग सौ रंग और न कोई ॥टेक॥
और सब रंग इहि रंग थै छूटै, हरि रंग लागी कदे न खूटै ॥१॥
कहै कबीर मेरे रंग रामराई, और पतंग रंग उडि जाई ॥२॥

कुरंग=बुरा रंग । और छूटै=इस रंग के चढ जाने पर फिर और कोई भी रंग नहीं ठहर पाता । और जाई=अन्य सभी रंग कच्चे एव उड जाने वाले होते हैं ।

मुक्ति-महत्त्व

(४०)

सरवर तट हसणी तिसाई । जुगति बिना हरिजल पिया न जाई ॥टेक॥
पीया चाहै तौलै खग सारी, उडि न सकै दोऊ पर भारी ॥१॥
कु भ लीर्यै ठाढी पनिहारी, गुन बिन नीर भरै कैसे नारी ॥२॥
कहै कबीर गुर एक बुधि बताई, सहज सुभाइ मिले रामराई ॥३॥

सरवर तिसाई=आत्मा की हसिनी हृदय सरोवर के रहते हुए भी तृषित, अर्थात् अतृप्त बनी है । जुगति=सतगुरु की बतलायी युक्ति । पीया सारी=हरिरस पीने की इच्छा से वह उड़ान भरने का प्रयत्न करती है, अर्थात् प्राणो को उधर उन्मुख किया जाता है । कु भ नारी=आत्मा की पनिहारिन काया का कु भ लिए नाम रस भरना चाहती है, किन्तु सुरति की डोरी के बिना वह कुछ कर नहीं पाती । बुधि=युक्ति ।

अज्ञान का प्रभाव

(४१)

काहे री नलनी तू कुमिलानी । तेरे ही नालि सरोवर पानी ॥टेक॥
जलमें उतपति जलमें बास, जलमें नलनी तोर निवास ॥१॥
ना तलि तपति न ऊपरि आगि, तोर हेत कहु कासनि लागि ॥२॥
कहै कबीर जे उदिक समान, ते नही मूए हमारे जान ॥३॥

काहे री पानी=अरी आत्मा की कमलिनी तू क्यों सूखती जा रही है । सरोवर का जल तो तेरे पास ही विद्यमान है । तलि=नीचे । तपति=गर्मी वा ज्वाला । तोर लागि=तेरा किसी के साथ प्रेम-सम्बन्ध तो नहीं हो गया है ? उदिक समान=जिन्होंने 'राम उदक' में प्रवेश पा लिया । (दे० 'राम उदक मेरी तिखा बुझागी', आदिग्रंथ, राग गउडी, १) ।

गर्वजनित भ्रम

(४२)

रजसि मीन देखि बहु पानी । काल जाल की खबर न जानी ॥टेक॥
गारै गरव्यौ औघट घाट । सो जल छाडि विकानी हाट ॥१॥
वध्यौ न जानै जल उदमादि । कहै कबीर सब मोहै स्वादि ॥२॥

रजसि=प्रसन्न हो रही है । गारै घाट=कम नीची जमीन के भी पानी में औघट घाट के कारण उसे गर्व हो गया । सो हाट=उस जल से पृथक् करके वह बाजार में बेच दी गई । वध्यौ उदमादि=जल में रहने के कारण उसे घमड था और

वह अपने को बंधन में पड़ी हुई नहीं मानती थी। सब मोहें स्वादि = सभी स्वादवा
वासना के कारण भ्रम में पड़े जाते हैं वा पड़े हुए हैं।

एकांत निष्ठा

(४३)

डंगमग छाडि दे मन बौरा ।

अब तौ जरे-बरे बनि आवै, लीन्हो हाथ सिधौरा ॥१॥

होइर निसक मगन ह्वै नाचौ, लोभ मोह भ्रम छाडौ ।

सूरी कहा मरन रथ डरपै, सती न सचै भांडौ ॥१॥

लोक बेद कुलकी मरजादा, इहै गलै मैं पासी ।

आधा चलि करि पोछा फिरिहै, ह्वै है जगमै हासी ॥२॥

यहु ससार सकल है मैला, राम कहै ते सूचा ।

कहै कबीर नावै जही छाडौ, गिरत परत चढि ऊँचा ॥३॥

डंगमग = अनस्थिरता वा चंचलता, संशय की वृत्ति । अब = सिधौरा = जब
तूने आत्मोपलब्धि को व्रत अंगीकार कर लिया तो तुझे अब अपने को जला कर समाप्त
कर देने में ही अपना कुशल है । सती = भांडौ = सती स्त्री कभी सपत्ति का संचय नहीं
करती ।

पाठभेद—१. 'मन रे छाडहु भरमु प्रगटु होइ ताचहु या भाया के डाइ' । २. 'राजा
राम न छोडउ सगल ऊच ते कर्ष' । (आदिग्रथ । 'आदिग्रथ' में ५वीं छठी, पंक्तियाँ
नहीं हैं

सच्ची आरती

(४४)

ऐसी आरती त्रिभुवन तारै । तेजपुज तहां प्राण उतारै ॥१॥

पाती पुच पहुप करि पूजा, देव निरजन और न दुजा ।

तनु मन सीस मसरपन कीन्हा, प्रगत जोति तहा आतम लीना ॥१॥

दीपग ग्यान सबद धुनि घटा, परम पुरिख तहां देव अनता ।

परम प्रकास सुकल उजियारा, कहै कबीर मैं दास तुम्हारा ॥२॥

तेज उतारै = अपने प्राणों को आत्मज्योति के सपर्क में ला देवे । पाती ..
पूजा = पूजा की विधि में पंचेन्द्रियों को पत्तो तथा पुष्पों की जगह अपित कर देवे ।
दीपग...घंटा = ज्ञान के दीप और अनाहत नाद की ध्वनि को इस आरती के समय
प्रयोग में लावे ।

दैनिक आवश्यकता

(४५)

भूखे भगति न कीजै, यह माला अपनी लीजै ॥

हौ मागो सतन रेना । मैं नाहीं किंसी का देना ॥१॥

माघो; कैंसी बनै तुम सगे । आपन देहु त लेवउ मगे ॥१॥

हुइ सेर मांगउ चूना । पाउ घीउ सगि लूना ।

अध सेर मांगउ दाले, मोको दोनउ खखत जिवाले ॥२॥

खाट मांगउ चउपाई । सिरहाना अवर तुलाई ।

ऊपर कउ मांगउ खीघा । तेरी भगति करै जनु बीघा ॥३॥

मैं नाहीं कीता लवो । इकु नाउ तेरा मैं फवो ।

कहि कबीर अनु मान्या । मन मान्या तौ हरि जान्या ॥४॥

न कीजै = नही की जा सकती। सतन रेनां = सतो के चरणों की धूल चाहती हूँ। माघो .. भगे = माघव, तुम्हारे साथ मेरी इस प्रकार नहीं तिभेगी, स्वयं न दोगे तो माँग कर ही लूँगा। चूना = आटा। लूना = नमक। अध.. दालें = माघा सेर दाल माँगता हूँ। मोको... जिवाले = इससे मुझे दोनो जून भोजन करा दो। खाटं. तुलाई = चार पैर की खाट, तँकियों तथा रुई भरी दुलाई माँगता हूँ। बिछाने के लिए खिथो, अर्थात् सिली सुजनी माँगता हूँ। बोघां = लीने होकर। मैं... पबो = मैंने कुछ भी किसी से नहीं लिया है, केवल तेरे नाम से ही शोभित होना है।

रमैणी

भया दयाल विषहरः जरि जागां। गहगहान प्रेम बहु-लागा ॥
 भया अनद जीव भये उल्हासा। मिले राम मनि पूजी आसा ॥
 मास अषाढ रवि धरनि-जरावै। जेरत जेरत जल आइ बुझावै ॥
 रति सुभाइ जिमी सब जागी। अमृत धोर होइ सर लागी ॥
 जिमी माहि उठी हरियाई। विरहनि पीव मिले जन जाई ॥
 मनिका मनिक भये उछाहा। कारनि कौन बिसारी नाहा ॥
 खेल तुम्हारा मरन भया मोरा। चौरासी लख कीन्हा फेरा ॥
 सेवग सुत जे होइ अनिआई। गुन औगुन सब तुम्हि समाई ॥
 अपने औगुन कहुं न पारा। इहै अभाग जे तुम्ह न सभारा ॥
 दरबो नहीं काइ तुम्ह नाहा। तुम्ह बिछुरै मैं बहु दुख चाहा ॥
 मेघ न बरिख जाहि उदासा। तऊ ज सारग सागर आसा ॥
 जलहर भर्यौ ताहि नहीं भावै। कै मरि जाइ कै उहै पियावै ॥
 मैं निरासी जब निध्य पाई। राम नाम जीव जाग्या जाई ॥
 नलनी कै ज्यु नीर अधारा। खिन बिछुर्या थै रवि प्रजारा ॥
 राम बिना जीव बहुत दुख पावै। मन पतग जगि अधिक जरावै ॥
 माघ मास रति कवल तुसारा। भयौ बसत तब वाग सभारा ॥
 अपने रगि सब कोइ राता। मधुकर वास लेहि मैमता ॥
 वन कोकिला नाद गहगहाना। रति बसत सबकै मनि माना ॥
 विरहन्य रजनी जुग प्रति भइया। विन पीव मिले कलप टलि गइया ॥
 आतभा चेति समझि जीव जाई। वाजी झूठ राम निधि पाई ॥
 भया दयाल निति वाजहि वाजा। सहजै राम नाम मन राजा ॥

जरत जरत जल पाइया, सुख सागर का मूल।

गुरु प्रसादि कवीर कहि, भागी ससै सुल ॥

भया . जागा = परमात्मा की दया हुई है और मैं विरहाग्नि से जल चुकने पर विष (त्रिताप) नाशक (रामनाम) मंत्र से प्रभावित हो जग उठा। गहगहाने .. लागा = मैं प्रेम से प्रफुल्लित हो उठा। जीव . उल्हासा = मेरे मन में उल्लास भर गया। पूजी = पूरी हुई। जल = जल द्वारा। रति सुभाइ = ऋतु प्रभाव से। झरलागी = वृष्टि होने लगी। मनिका मनिक = प्रत्येक मन में। सेवग अनिआई = सेवक वा पुत्र से अपराध हो जाय तो। अपने .. पारा = मेरे अवगुणों का कही अंत नहीं। दरबो... नाहा = हे स्वामिन, तुम क्यों नहीं पसीजते। चाहा = देखा, पाया। मेघ .. पासा = मेघ के न बरसने पर पपीहा

उदास होकर रह जाता है, किंतु समुद्र के निकट नहीं जाता। उहै=स्वाती का मेघ ही। मै...पाई=मुझ निराश को जब निधि मिल गई। पतंग=शलभ। कवलि तुसारा=कमल पर तुषारपात हो जाता है। बास मैमता=मत्त होकर गध ग्रहण करता फिरता है। विरहन्य भइया=विरहिणी के लिए प्रत्येक रात एक युग के समान लम्बी जान पड़ी। आतमा जाई=आत्मा का परिचय पा लेने पर जीव रहस्य को समझ गया। बाजी झूठ=भ्रमात्मक बातों का परित्याग कर दिया। राजा=सुशोभित हो गया।

साखी

सतगुर सवा न को सगा, सोधी सई न दाति ।
हरिजी सवा न को हितू, हरिजन सई न दाति ॥१॥
सतगुर की महिमा अनत, अनत किया उपगार ।
लोचन अनत उघाड़िया, अनत दिखावणहार ॥२॥
पीछे लागा जाइ था, लोक बेद के साथि ।
आगै थै सतगुर मिल्या, दीपक दीया हाथि ॥३॥
पासा पकड्या प्रेम का, सारी किया सरीर ।
सतगुर दाव बताइया, खेलै दास कबीर ॥४॥
भगति भजन हरिनाव है, हूजा दुख अपार ।
मनसा वाचा क्रमना, कबीर सुमिरण सार ॥५॥
मेरा मन सुमिरै रामकूं, मेरा मन रामहि आहि ।
अब मन रामहि हूँ रह्या, सीस नवावो काहि ॥६॥
तू तू करता तू भया, मुझमें रही न हू ।
बारी फेरी बलि गई, जित देखो तित तू ॥७॥
बासुरि सुख ना रैणि सुख, ना सुख सुपिनै माहि ।
कबीर विछुट्या रामसू, ना सुख धूप न छांह ॥ ८ ॥
बिरह भुवगम तन बसै, मत्र न लागै कोइ ।
राम वियोगी ना जिवै, जिवै त बौरा होइ ॥९॥
सब रग तत रबाब तन, बिरह बजावै नित्त ।
और न कोई सुणि सकै, कै साईं कै चित्त ॥१०॥
इस तनका दीवा करौ, बाती मेल्युं जीव ।
लोही सीचौ तेल ज्युं, कब मुख देखौ पीव ॥११॥
सोई आंसू सजणां, सोई लोक बिडाहि ।
जे लोइण लोही चुबै, जाणौ हेत हियाहि ॥१२॥

१. सवा, सई =समान । सोधी=चित्त शुद्धि । (दे० "सतगुर थै सोधी भई, तब पाया हरिका षोज" (क० ग्रं०, पृ० ३, टि०) । दाति=दीक्षा, उपदेश, देन । ३. दीपक=प्रातिभ ज्ञान । ४. पासा=पल्ला । सारी=चौसर की गोट । ५. क्रमना=कर्मों द्वारा । ६. (दे० 'मणु मिलियउ परमेसर हो, परमेसर जिमणस्स । विण्णिनि समरसि हुइ रहिय पुज्य चडावउ कस्स'—मुनि रामसिंह, पा० दो० ४६) । ७. बारी फेरी=निछावर कर दिया । बलि गई=बलिहारी गई । ८. बासुरि=दिन में ।

१० रग=शरीर की नसे। तत=तात। रबाव=एक प्रकार का बाजा। (दे० जायसी, "हाड भए सब किगरी नसै भई सब ताति") (जा० ग्र०, पृ० १७४)। ११. बाती. जीव=प्राणो की बत्ती डाल ई। लोही=लोह, रक्त। तेल ज्यू=तेल की भाँति। १२. सजणा=अपने लोगो वा स्वजनो का। लोक बिडाहि=पराये लोगो का। जे. हियाहि=यदि आँखो से लह टपकने लगे तो समझो कि हृदय मे प्रेम है।

विरह जलाई मै जलौ, जलती जलहरि जाऊ।
 मो देख्या जलहरि जलै, सतौ कहा बुझाऊ ॥१३॥
 हिरदा भीतरि दौ बलै, धूवा न प्रगट होइ।
 जाकै लागी सो लखै, कै जिहि लाई सोइ ॥१४॥
 कबीर तेज अनत का, मानौ ऊगी सूरज सेणि।
 पति सग जागी सुदरी, कौतिग दीठा तेणि ॥१५॥
 अतरि कबल प्रकासिया, ब्रह्मवास तहा होइ।
 मन भवरा तहा लुबधिया, जाणैगा जन कोई ॥१६॥
 मन लागा उनमन सौ, उनमन मनहि विलग।
 लूण विलगा पाणिया, पाणी लूण विलग ॥१७॥
 पाणी ही तँ हिम भया, हिम ह्वँ गया विलाइ।
 जो कुछ था सोई भया, अब कछू कह्या न जाइ ॥१८॥
 जब मैं था तब हरि नही, अब हरि है मैं नाहिं।
 सब अधियारा मिटि गया, जब दीपक देख्या माहिं ॥१९॥
 सब रसाइण मै किया, हरिसा और न कोइ।
 तिल इक घट मै संचरै, तौ सब तन कंचन होइ ॥२०॥
 हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।
 बूंद समानी समद मै, सो कत हेरी जाइ ॥२१॥
 हेरत हेरत हे सखी, रह्या कबीर हिराइ।
 समद समाना बूंद मै, सो कत हेर्या जाइ ॥२२॥
 नेना अतरि आव तू, ज्यू हौ नैन भपेउ।
 ना हौ देखौ और कूँ, ना तुझ देखन देउ ॥२३॥
 मेरा मुझमे कुछ नही, जो कुछ है सो तेरा।
 तेरा तुझको सौपता, क्या लागै मेरा ॥२४॥
 कबीर सीप समद की, रटै पियास पियास।
 समदहि तिणका वरि गिणै, स्वाति बूंद की आस ॥२५॥

१३ जलहरि=जलाशय तक। १४ दौ=अग्नि, ज्ञान विरह। १५. सेणि=श्रेणी।
 तेणि=उसने। १७ उनमन=मनका अभीष्ट परमतत्त्व। विलग=मिल गया।
 (दे० "कंठ विलगगी मारवी, करि कचूवा दूर" ५५१ तथा "निसि भरि सूती सुदरी,
 वालम कंठ विलगिन" अथवा "खरी विलगगी खति--'ढोला मारुरा दूहा') और दे०
 "लवणो जिम पाणिहि विलिज्जइ"—सरह (दो० को० २३८)। २०. रसाइण=काया-
 कल्प की क्रिया। २१. हेरत-हेरत=ढूँढता-ढूँढता। हिराइ=खी गया। (दे० "बु दहि

समद सभाने" इत्यादि जायसी (अखरावट) । २३- ज्युं. क्षेपेउ-ताकि मैं अपनी
आखि बन्द करई। २५ समदहि गिणै = समुद्र को भी तृणवत् तुच्छ मानता है।

कबीर हरि सबकु भजै, हरिकू भजै न कोइ।
जब लग आस सरीर की, तब लग जास न होइ ॥२६॥
मालन आवत देखि करि, कलिया करी पुकार।
फूले फूले चुणि लिए, काल्हि हमारी बारन ॥२७॥
बाढी आवत देखि करि, तरवर डोलन लागी।
हम कटे की कुछ नही, पखेरु घर भाग ॥२८॥
फागुण आवत देखि करि, बन रुना मन माहि।
ऊँची डाली पीतहै, दिन दिन पीले थाहि ॥२९॥
जो ऊग्याँ सो आथवै, फूल्याँ सो कुमिलाइ।
जो चिणिया सो ढहि पडै, जो आयाँ सो जाइ ॥३०॥
कबीर हरि सँ देत करि, कूडै चित्त न लावै।
बाध्या वार षटीक कौ, ताँपसु कितौ एक आव ॥३१॥
काची कायाँ मन अथिर, थिर थिर काम करत।
ज्यु ज्यु नर निघडैक फिरै, त्युं त्युं काल हंसत ॥३२॥
जिनि हमें जाए तें मुएँ, हम भी चलण हार ॥३३॥
जे हमको आगै मिले, तिन भी बध्याँ भार ॥३३॥
यहु मन पठैकि पछाडि लौ सब आप्रा भिटि जाइ।
पगुल ह्वै पिव पिव करै, पीळै काल न खाइ ॥३४॥
कबीर सुपिनै हरि मिल्या, सूता लिया जगाइ।
आँखि न मीचौ डरपता, मति सुपिना ह्वै जाइ ॥३५॥
कबीर केसौ की दया, ससा घाल्या खोइ।
जे दिन गये भगति बिन, ते दिन सालै मोहि ॥३६॥
कस्तूरी कुडलि बसै, मृग ढूँढै बन माहि।
ऐसै घटि घटि राम है, दुनियाँ देखै नाहि ॥३७॥
निदक नेडा राखिये, आगणि कुटी बघाइ।
बिन साबण पाणी, बिना, निरमल करै सुभाइ ॥३८॥

२६. भजै = स्मरण रखते है। भजै = स्मरण करना। २७ वार = बारों, अवसर।
२८. बाढी = बढ़ई। डोलन लाग = काँपने लगा। पखेरु = भाग = पक्षी तू अपने घर
भाग जा। २९. ऊँची = थाहि = जो; ऊँची डाली की पत्तियाँ अभी तक हरी है, वे भी
पीली पड़ जायेगी। ३०. आथवै = अस्त हो जाता है। चिणिया = चुन कर उठाया गया
रहता है। ३१. वार षटीक कौ = बधिक के द्वार पर। आव = आयु। ३२. हम जाए =
हमे उत्पत्ती किया। बध्याँ भार = गुरु बाँध कर चलने को तैयार है। ३४ पगुल =
अशक्त। ३५. सूता = अज्ञानावस्था मे ही, अचानक। मति = कही ना। ३७ कुडलि =
नाभि मे। ३८. आगणि.. बघाइ = अपने यहाँ आदर के साथ। बिन.. बिना = बिना
किसी बाह्य साधन के ही। सुभाइ = स्वभाव।

कबीर आप ठगाइये, और न ठगिये कोइ ।
 आप ठग्या सुख ऊपजे, और ठग्या दुख होइ ॥३६॥,
 ज्यू मन मेरा तुझसौं, यो जे तेरा होइ ।
 ताता लोहा यो मिलै, सधि न लखई कोइ ॥४०॥
 कबीर गरबु न कीजियै, रकु न हसियै कोइ ।
 अजहू सु नाउ समद महि, क्या जानै क्या होइ ॥४१॥
 चरन कमल की मौज को, कहि कैसे उनमान ।
 कहिबे कौ सोभा नही, देखा ही परवान ॥४२॥
 चुगै चितारै भी चुगै, चुगि चुगि चितारै ।
 जैसे बिचरहि कुज मन, माया ममतारै ॥४३॥
 कबीर जाको खोजते, पायो सोई ठौर ।
 सोई फिरि कं तू भया, जाको कहता और ॥४४॥
 मुहि मरने का चाउ है, मरौं तौ हरिके द्वार ।
 मत हरि पूछै कौन है, परा हमारै बार ॥४५॥
 हरि है खाडु रेतु महि विखरी, हाथी चुनी न जाइ ।
 कहि कबीर गुरु भली बुझाई, कीटी होइके खाइ ॥४६॥

४० ताता=गर्म किया हुआ । सधि=जोड़ का स्थान । ४१ रकु कोइ=किसी गरीब पर मत हँसो । अजहू होइ=अभी तो तुम्हारा जीवन ससार मे व्यतीत ही हो रहा है, अभी क्या पता है कि इसका अंत कैसा होगा । ४२ चरन उनमान=परम पद मे लीन हुए व्यक्ति को जिस उल्लास का अनुभव होता है, उसका अनुमान ठीक-ठीक नही किया जा सकता । परवान = प्रमाण, यथार्थ । ४३ चुगै रे=जिस प्रकार कुंज पक्षी दाने चुगता है और बच्चो की चिन्ता भी करता रहता है, उसी प्रकार मन विषयो मे लगा हुआ भी कभी-कभी चिन्तन कर लेता है । (दे० "जुगइ चितारइ भी चुगइ, चुगि चुगि चितारैह । कुरझी बच्चा भेल्लिकइ, हूरि थकां पालेह"—ढोला०, २०२) । चितारै=स्मरण करता है । भी =फिर । बिचरहि=विचरण करता है । ४४ और=भिन्न । ४५ मुहि = मुझे । चाउ =अभिलाषा । मत=यह समझ कर कि कभी तो ऐसा होगा कि । पूछै=पूछ लेगा । बार=द्वार पर । ४६ खाडु=चीनी । रेतु=बालू, माया । हाथी=मतवाले मन से । कीटी खाइ=युक्तिपूर्वक चीटी के समान छोटा होकर उन्हे प्राप्त करो ।

मारै बहुत पुकारिया, पीर पुकारै और ।
 लागी चोट मरम्म की, रह्यो कबीरा ठौर ॥४७॥
 मूरो कौ का रोइये, जो अपने घर जाइ ।
 रोइए वदीवान को, जो हाटै हाट बिकाइ ॥४८॥

४७ मारै=मार पड़ने पर । बहुत=बहुत लोग । पीर=दर्द के कारण । और =अन्य लोग । मरम्म की =मर्म की गठरी । ठौर=जहाँ का तहाँ । ४८ मूरो=जीवन्मृतको वा मुक्तो । वदीवान को=ससार मे बद्ध पुरुष को ।

संत पीपाजी

पीपाजी भी सेन नाई की भाँति स्वामी रामानन्द के शिष्यो मे समझे जाते हैं। प्रसिद्ध है कि ये उनके साथ कई तीर्थो मे भी गये थे। परन्तु इस बात का न तो कोई ऐतिहासिक विवरण अभी तक उपलब्ध है, न पीपाजी ने ही इसे कही पर स्वीकार किया है। डॉ० फर्गुहर ने इनके जन्म का स० १४८२ दिया है, किन्तु कनिष्क ने गागरौन राज की वशावली के आधार पर इनका समय सं० १४१७-१४४२ ठहराया है। पीपाजी की अपनी उपलब्ध रचनाओ द्वारा अनुमान होता है कि ये कबीर साहब के बड़े प्रशंसक सम-सामयिक व्यक्ति थे। मेवाड के इतिहास द्वारा यही जान पड़ता है कि ये राणा कुंभा स० १४७५-१५२५ के समकालीन रहे होंगे। इस प्रकार भी ये कबीर साहब से छोटे होते हैं। पीपाजी गागरौनगढ़ के राजवंश के थे और ऐश्वर्य-सम्पन्न थे, किन्तु इन्हे साधु-सेवा की भी लगन थी। ये पहले भवानी के उपासक थे और कुछ वैष्णवो के सम्पर्क मे आकर स्वामी रामानन्द के सिद्धांतो से भी प्रभावित हो गए थे। इनकी स्त्री का भी इनके साथ तीर्थयात्रा मे द्वारका तक जाना और वहाँ पर दोनो का समुद्र मे प्रवेश करना तथा वहाँ से लौटकर किसी मन्दिर मे आमरण निवास करना प्रसिद्ध है।

इनकी रचनाओ के एकाध संग्रह 'पीपाजी की बानी' नाम से सुने जाते है, किन्तु वे प्रकाशित रूप मे उपलब्ध नहीं है। इनका एक पद 'आदिग्रन्थ' के अतर्गत घनासरी राग के पदो मे दिया गया है जिसमे 'जो पिंड मे है वह ब्रह्माड मे' का विषय आया है। काया के महत्त्व का वर्णन इस पद मे बड़े स्पष्ट शब्दो मे किया गया है। इसमे साथ ही परमतत्व की अनुभूति के लिए सद्गुरु की सहायता का भी उल्लेख है। इनकी विचार-धारा का पूरा परिचय अधिक रचनाओ के प्राप्त होने पर मिल सकता है।

पद

पिंड-महत्त्व

कायउ देवा काइअउ देवल, काइअउ जगम जाती ।
 काइअउ धूप दीप नइवेदा, काइअउ पूजउ पाती ॥१॥
 काइआ बहु षड षोजते, नवनिधि पाई ।
 ना कुछ आइबो न कुछ जाइबो, रामकी दुहाई ।'रहाउ॥
 जो ब्रह्म डे सोई पिंडे, जो षोजै सो पावै ।
 पीपा प्रणवै परम तत्तु है, सतगुरु होइ लषावे ॥२॥

जगम जाती = चर क्रोटि के प्राणी। बहु षड-षोजते = अनेक भागो के भीतर पर्यवेक्षण करने पर। जो ब्रह्म डे सोई पिंडे = पिंड एव शरीर वस्तुतः पूरे ब्रह्माड का ही लघु रूप है। पीपा है = परमतत्व ही वास्तविक पदार्थ है जिसके समक्ष पीपा नतमस्तक हो रहा है। सतगुरु लषावै = उसकी अनुभूति केवल सतगुरु की सहायता द्वारा ही संभव है।

संत रैदासजी

सत रविदास वा रैदासजी के जीवन-काल की तिथियाँ अभी तक निश्चित रूप से ज्ञात नहीं हैं। परन्तु इतनी बात उनकी रचनाओ से भी स्पष्ट है कि वे जाति के

चमार थे तथा उनके परिवार के लोग काशी के आसपास 'ढोरो के ढोने' का व्यवसाय किया करते थे। उनका कबीर साहब का समकालीन होना तथा उन्ही की भाँति स्वामी रामानन्द का शिष्य भी होना अनुश्रुति के आधार पर माना जाता है। इन्होंने कबीर साहब का नाम सेन नाई, नामदेव एव सघना के साथ-साथ प्रसिद्ध होकर तर जाने वालो मे लिया है जिसके आधार पर इन्हे हम उनके पीछे तक जीवित रहने का अनुमान कर सकते हैं। इस प्रकार इनका जीवन-काल विक्रम की १५वी से १६वी शताब्दी तक पहुँचता है। रैदासजी काशी मे रहकर अपना पतृक व्यवसाय करते थे और एक निस्पृह, उदार एव सतोषी व्यक्ति थे। इनका भगवदानुराग इनके बचपन से ही सत्सगादि द्वारा प्रकट होता आया था। आगे चलकर ये एक बहुत बड़े महात्मा के रूप मे प्रसिद्ध हो गए। कहा जाता है कि मेवाड की 'झाली-रानी' ने इनसे प्रभावित होकर इनकी शिष्यता स्वीकार कर ली थी। मीराबाई ने भी इन्हे अपने गुरु के रूप मे स्वीकार किया है, किन्तु उनका इनके समय मे होना प्रमाणित नहीं होता। इसी कारण, अनुमान किया जाता है कि उन्होने इनका नाम अपनी रचनाओ मे किसी अन्य रैदासी सत के लिए लिया होगा।

रैदासजी की रचनाएँ केवल फुटकर रूप मे ही मिलती है और इनका कोई पूरा प्रामाणिक सग्रह अभी तक उपलब्ध नहीं है। 'आदिग्रथ' मे आये हुए उनके पदो की सख्या लगभग ४० है और 'वेलवेडियर' प्रेस के सग्रह मे कुछ नये पद भी मिलते है। इन दो सग्रहो के पदो मे पाठ-भेद बहुत अधिक दीख पडता है और इसका अतिम निर्णय प्रामाणिक हस्तलेखो पर ही निर्भर है। इधर उनके छोटे-मोटे कई सग्रह प्रकाशित हुए हैं। रैदासजी की रचनाओ की विशेषता उनमे लक्षित होने वाली सरल हृदयता एव दैन्य तथा गहरे भगवत्प्रेम मे पायी जाती है। उनका आत्मनिवेदन बहुत ही सुन्दर, स्पष्ट तथा हृदयग्राही है और उनकी भक्ति का रूप प्रेम के रग मे सराबोर दिखलायी देता है। उनकी उपलब्ध रचनाओ के अतर्गत हमे अन्य सतो की 'जोग जुगति' का प्रायः अभाव-सा ही दीखता है। एकांत निष्ठा, सात्त्विक जीवन, विश्वप्रेम, दृढ विश्वास और आत्म समर्पण के भाव ही उनमे अधिक पाये जाते है। रैदासजी की कथन-शैली के सर्व-श्रेष्ठ उदाहरण उनकी उन आग्रहपूर्ण प्रार्थनाओ मे मिलते हैं जो आत्मसवेदन के साथ की गई है। उनकी भाषा पर कही कही फारसी का भी प्रभाव लक्षित होता है।

पद

स्वानुभूति महत्व

(१)

विनु देये उपजै नही आसा, जो दीसै सो होइ विनासा ।
 बरन सहित जो जापै नामु, सो जोगी केवल निहकामु ॥१॥
 परचँ रामु रवै जउ कोर्ड, पारसु परसँ दुविघा न होई ॥रहाउ॥
 सो मुनि मनकी दुविघा पाइ, विनु दुआरे त्रैलोक समाइ ।
 मनका सुभाउ म्ममु कोइ करै, करता होइ सु अनभै रहै ॥२॥
 फल कारन फूली वनराइ, फल लागा तव फूलु विल्हाइ ।
 गिआने कारन करम अभिआम, गिआनु भइआ तव करमह नामु ॥३॥
 घित कारन दधि मयै मइआन, जीवत मुक्त मदा निरवान ।
 कहि रविदाम परम वैराग, रिटै रामु कीन जपिसि अभाग ॥४॥

परचँ = स्वानुभूतिपूर्वक, जान तथा समझ कर। दुविघा पाइ = सहायरहित

होता जाता है। बिनु दुआरे =सहज की। करता...रहै =स्वानुभूति वाला ही वास्तविक करने वाला है। बनराइ=बुद्धों का समूह। बिल्हाइ=सुप्त हो जाता है। सइमान =चतुर लोग। कीन =क्यों नहीं।

पाठभेद—‘जे दीसे ते सकल बिनास, अनदीठे नाहो बिसवास, बरन कहंत कहैं जे राम, सो भगता केवल निःकाम’, ‘या रस’, ‘सो मन कौन जो मन को खाइ, बिन छोरे तिरलोक समाइ’, ‘मन की महिमा सब कोई कहैं, पडित सो जो अनते रहै।’

श्रान्ति तथा परमतत्व

(२)

माघो भरम कैसेहु न बिलाइ, ताते द्वै त दरसै आई ॥ टेक ॥
 कनक कुडल सूत पट जुदा, रजु भुअग भ्रम जैसा ।
 जल तरग पाहन प्रतिमा ज्यो, ब्रह्म जीव दुति ऐसा ॥१॥
 बिमल एकरस उपजै न बिनसै, उदय अस्त दोउ नाही ।
 बिगता बिगत घटै नहि कबहूँ, बसत बसै सब माही ॥२॥
 निश्चल निराकार अज अनुपम, निरभय गति गोविदा ।
 अगम अगोचर अच्छर अतरक, निरगुन अत अनदा ॥३॥
 सदा अतीत ज्ञानघन बजित, निरत्रिकार अविनासी ।
 कह रैदास सहज सुख सत, जिवन मुक्त निधि कासी ॥४॥

पट =वस्त्र। रजु =रस्सी। प्रतिमा =देवमूर्ति। दुति =द्वैतभाव। बसत =वस्तु। अच्छर =अविनाशी। अतरक =अतर्क्य, जो तर्क-वितर्क द्वारा समझ में न आ सके। ज्ञानघन बजित =अज्ञेय, न जाना जाने वाला। जिवन मुक्त कासी =जीवन्मुक्त महापुरुषों के लिए काशी सदृश आधारस्थल।

भेद ज्ञान

(३)

ऐसे कछु अनुभी कहत न आवैं, साहिब मिलै तो को बिलगावैं ॥टेक॥
 सबमैं हरि है हरि मे सबहै, हरि अपनो जिन जाना ।
 साखी नही और कोइ दूसर, जाननहार सयाना ॥१॥
 बाजीगर सो राचि रहा, बाजी का मरम न जाना ।
 बाजी झूठ साच बाजीगर, जाना मन पतियाना ॥२॥
 मन थिर होइ त कोइ न सूझै, जानै जाननहारा ।
 कह रैदास बिमल विवेक सुख, सहज सरूप सभारा ॥३॥

बिलगावैं =पृथक् होना चाहेगा।

आर्तगति

(४)

ज्यो तुम कारन केसवे, अतर लव लागी ।
 एक अनूपम अनुभवी, किमि होइ बिरागी ॥टेक॥
 एक अभिमानी चातृगा, बिचरत जगमाही ।
 यद्यपि जल पूरन मही, कहूँ वा रुचि नाही ॥१॥
 जैसे कामी देखि कामनी, हृदय सुल उपजाई ।
 कोटि वेदविधि ऊचरै, बाकी बिथा न जाई ॥२॥
 जो तेहि चाहै सो मिलै, आरतगति होई ।
 कह रैदास यह गोप नहि, जानै सब के ॥३॥

लव = ध्यान, अनुरक्ति । बिथा - काम-व्यथा या काम की पीड़ा । आरत-
गति = अनन्य भाव के साथ ।

अनन्य भक्ति

(५)

सतो अनिन भगति यह नाही ।
जब लग सिरजत मन पाँचो गुन व्यापत है या माही ॥टेक॥
सोई आन अतर करि हरि सो, अपमारग को जानै ।
काम क्रोध मद लोभ मोह की, पल पल पूजा ठानै ॥१॥
सत्य सनेह इष्ट अग लावै, अस्थल अस्थल खेलै ।
जो कछु मिलै आन आखत सो, सुत दारा सिर मेलै ॥२॥
हरिजन हरिहि और न जानै, तजै आन तन त्यागी ।
कह रैदास सोइ जन निर्मल, निसदिन जो अनुरागी ॥३॥

अनिन = अनन्य । जब सिरजत = जब तक मन की प्रवृत्तियाँ चंचल रहा करती है । सोई सो = वही मन हरि से विलग होकर । आन आखत = अभ्र तथा अक्षत, अर्थात् चाबल इत्यादि ।

बाह्य पूजन

(६)

दूधु बछरं थनहु विटारिउ । फूलु भँवरि, जलु मीनि विगारिउ ॥१॥
माई गोविंद पुजा कहालै चरावउ । अवरु न फूलु अनूपुन न पावउ ॥रहाउ॥
मैलागर वेहे है भुइअगा । विषु अत्रितु बसाहि इक सगा ॥२॥
धूपदीपनई वेदहि वासा । कैसे पूज करहि तेरी दासा ॥३॥
तनु मनु अरपउ पूज चरावउ । गुर परसादि निरजनु पावउ ॥४॥
पूजा अरचा आहि न तोरी । कहि रविदास कवन गति मोरी ॥५॥

विटारिउ = जूठा कर दिया । भँवरि = भँवरे ने । चरावउ = चढाऊँ । मैलागर = मलयागिरि वेहे = लिपटे है । भुइअगा = भुजग, सर्प । वासा = सूँघ लिया है । पूज = पूजा ।

पाठभेद—'थनहर दूध जो बछरु जुठारी', 'मलयागिरि वेधियो भुअगा', 'पूजा अरचा न जानू तेरी', 'धूपदीप दासा, की जगह 'मन ही पूजा मन ही धूप, 'मन ही लेउ सहज सरूप' पाठ भी आता है ।'

परमतत्वानुभूति

(७)

गाइ गाइ अब का कहि गाऊँ । गावनहार को निकट वताऊँ ॥टेक॥
जब लग है या तनकी आसा, तब लग करै पुकारा ।
जब मन मिल्यो आस नहि तन की तबको गावनहारा ॥१॥
जब लग नदी न समुद सगावै, तब लग बढै हकारा ।
जब मन मिल्यो रामसागर सो, तब यह मिटी पुकारा ॥२॥
जब लग भगति मुक्ति की आसा, परम तत्त्व मुनि गावै ।
जह जह आम घरत है यह मन, तह तह कछु न पावै ॥३॥
छाडै आस निरास परम पद, तब मुख सति कर होई ।
कह रैदास जासो और करत है, परम तत्त्व अब सोई ॥४॥

हकारा = टेर, चिल्लाहट । मुनि = मुनता है ।

वेदना-रहस्य

(८)

सहकी सार सुहागनि जानै, तजि अभिमानु सुष रलीआ मानै ।
तनु मनु देइ न अतरु राषै, अवरा देषि न सुनै अभाषै ॥१॥
सो कत जानै पीर पराई । जाकै अतरि दरदु न आई ॥रहाउ॥
दुषी दुहागनि दुइ पष हीनी । जिनि नाह निरंतरि भगति न कीनी ।
पुरष लात का पथु दुहेला । सगि न साथी गवनु इकेला ॥२॥
दुषीआ दरदवदु दरि आइआ । बहुतु पिआस जवाबु न पाइआ ।
कहि रविदास सरनि प्रभ तेरी । जिउ जानहु तिउ करु गति मोरी ॥३॥

सहकी सार = साथ रहने का आनंद । रलीआ = रमण मे । पुरष लात = पर-
मात्मा मे रत ।

पाठभेद—'सुख की सार सुहागनि जानै', 'स्याम प्रेम का पंथ दुहेला', 'बहुत
उमेद जवाब न पाया ।'

कठिनाई

(९)

सब कछु करत कहौ कछु कैसे । गुन विधि बहुत रहत ससि जैसे ॥टेका॥
दरपन गगन अनिल अलेप जस । गध जलधि प्रतिबिंब देखि तस ॥१॥
सब आरंभ अकाम अनेहा । विधि निषेध कीयो अनेकेहा ॥२॥
यह पद कहत सुनत जेहि आवै । कह रैदास सुकृत को पावै ॥३॥
अनिल = हवा । अनेकेहा = अनेक प्रकार के । सुकृति को पावै = सुकृती है ।

विनय

(१०)

कुपु भरिओ जैसे दादिरा, कछु देस विदेस न बूझ ।
असे मेरा मनु विषिआ विमोरिआ, कछु आरापार न सूझ ॥१॥
सगल भवन के नाइका, एक छिनु दरस विषाइजी ॥रहाउ॥
मलिन भई मति माघवा, तेरी गति लषी न जाइ ।
करहु क्रिया भ्रमु चूकई, मैं सुमति देहु समझाइ ॥२॥
जोगीसर पावहि नही, तुअ गुण कथन अपार ।
प्रेम भगति के कारणै, कहु रविदास चमार ॥३॥

दादिरा = दादुर, मेढक । मैं = मुझे ।

नाम-महत्व

(११)

सुष सागर सुरतर चितामनि कामधेनु बसि जाके ।
चारि पदारथ असट दसा सिधि, नवनिधि करतल ताके ॥१॥
हरि हरि हरि न जपहि रसना । अवर सभि तिआगि बचन रचना ॥रहाउ॥
नाना शिआन पुरान वेद विधि, चउतीस अषर मांही ।
बिआस विचार कहिउ परमारथु, रामनाम सरि नाही ॥२॥

सहज समाधि उपाधि रहत फुनि, बडै भागि लिब लागी ।
कहि रविदास प्रगासु रिदै धरि, जनम मरन मै भागी ॥३॥

विद्यान = आख्यान । चउतीस . माही = वर्णमाला के ही अत्यंत । विद्यास =
व्यासदेव । सरि = समान । रहत = रहित ।

नश्वरता

(१२)

जलकी भीति पवन का धभा, रक्त बुद का गारा ।
हाड मास नाडी को पिजरु, पपी बस विचारा ॥१॥
प्रानी किया मेरा किया तेरा । जंग्या तरवर पषि वसेरा ॥रहाउ॥
रापहु कध उसारहु नीवाँ । साडे तीनि हाथ तेरी सीवा ॥२॥
बके वाल पाग सिर डेरी । इक तनु होइगो भसम की डेरी ॥३॥
ऊंचे मदर सुदर नारी । राम नाम विनु वाजी हारी ॥४॥
मेरी जाति कमीनी, पाति कमीनी, ओछा जनमु हमारा ।
तुम सरनागति राजा राम, कहि रविदास चमारा ॥५॥

पिजरु = पजर, शरीर । उसारहु = उठाते हो । डेरी = टेढी ।

अपनी अभिलाषा

(१३)

चित सिमरनु करउ नैन अविलोकनो, स्रवन बानी सुजसु पूरि राषउ ।
मनु सु मधुकरु करउ चरन हिरदे धरउ, रसन अन्नित रामनाम भाषउ ॥१॥
मेरी प्रीति गोविंद सिउ जिनि घटै, मै तउ मोलि महुँगी लई जीअ सटे ॥रहाउ॥
साध सगति विना भाउ नहीं ऊपजै, भाव विनु भगति नहीं होइ तेरी ॥२॥
कहै रविदास इक वेनती हरि सिउ, पैज राषहु राजा राम मेरी ॥३॥
अविलोकनो = अवलोकन करना, देखना । जीअ सटै = प्राणो के बदले मे ।

स्तुति

(१४)

दारिदु देपि सभको हँसै, अँसी दसा हमारी ।
असट दसा सिधि करतलै, सभ क्रिपा तुम्हारी ॥१॥
तू जानत मै किछु नहीं भव षडन राम ।
सगल जीअ सरनागती प्रभ पूरन काम ॥रहाउ॥
जो तेरी सरनागता तिन नाही भार । ऊँच नीच तुमते तरे आलजु ससार ॥२॥
कहि रविदास अकथ कथा बहु काइ करीजै ।
जैमा तू तैसा तुही किया उपमा दीजै ॥३॥

साखी

हरि सा हीरा छाडिकै, करै आन की आस ।
ते नर जमपुर जाहिगे, सत भाषै रँदास ॥ १ ॥

रैदास कहै जाके हृद, रहै रैन दिन राम ।
 सो भगता भगवत सम, क्रोध न व्याप्य काम ॥ २ ॥
 जा देखे धिन ऊपजै, नरक-कुंड मे वास ।
 प्रेम भगति सों ऊघरे, प्रगटत जन रैदास ॥ ३ ॥

सत कमाल

सत कमाल कबीर साहब के औरस पुत्र एक शिष्य थे । वे एक पहुँचे हुए फकीर भी थे, किन्तु उनके जीवन की घटनाएँ अभी तक विदित नहीं हैं । प्रसिद्ध है कि, कबीर साहब ने इन्हें सतमत प्रचार के लिए अहमदाबाद की ओर भेजा था और दादूदयाल की गुरु-परम्परा में भी इनका नाम आता है । इनकी कुछ रचनाओं द्वारा इनके कबीर-पुत्र होने एवं पंढरपुर के पुण्य-क्षेत्र से परिचित होने की बात भी सिद्ध होती है । ये उनमें अपने को मुस्लिम जाति का होना भी स्वीकार करते हैं और उघर के विट्टलनाथ तथा वारकरी संप्रदाय के भक्तों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए-से जान पड़ते हैं । कहा जाता है कि ये सदा अविवाहित ही रह गए । इनका सारा जीवन एक शुद्ध सतोगुणी विरक्त साधु का जीवन रहा जिसे इन्होंने अपने उच्च सिद्धांतों के ही अनुसार व्यतीत किया । कबीर साहब का देहात हो जाने के अनंतर उनके नाम पर इन्होंने किसी पथ का चलाना अस्वीकार कर दिया था । इस कारण, इनके लिए 'बूढा बस कबीर का उपजा पूत कमाल' जैसी उक्तियाँ तक प्रसिद्ध हो चली, किन्तु इन्होंने इस बात की रचमात्र भी परवा नहीं की । इनकी जीवनी के लिखने वालों ने इनके कई चमत्कारों का भी उल्लेख किया है । फिर भी इनके जन्म एवं मरण की तिथियाँ अभी तक अज्ञात हैं । इनकी एक समाधि मगहर में कबीर साहब की समाधि के ही निकट वर्तमान है ।

सत कमाल की रचनाओं का अभी तक कोई प्रामाणिक सग्रह प्रकाशित नहीं है । इनकी फुटकर बानियों के देखने से प्रतीत होता है कि इनकी विचारधारा का भ्रम मूलस्रोत कबीर साहब के ही निर्मल जलाशय से मिला हुआ था । ये बाह्य विडम्बनाओं से सदा दूर रहते रहे और उन्हीं की भाँति, शुद्ध, निष्कपट तथा स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का उपदेश भी देते रहे । ये उन्हीं की भाँति खरी-चुटीली बातों के कहने में भी निपुण हैं, किन्तु अपने आचरण में ये सदा नम्र भाव के व्यवहार करते जान पड़ते हैं । इनकी उपलब्ध रचनाओं में खड़ीबोली का व्यवहार अधिक दीख पड़ता है और उनमें फारसी तथा अरबी शब्द पाये जाते हैं ।

पद

चेतावनी

(१)

इतना जोग कमाय के साधु, क्या तूने फल पाया ।
 जगल जाके खाक लगाये, फेर चौरासी आया ॥१॥
 राम भजन है अच्छा रे, दिलमो रखो सच्चा रे ॥६॥
 जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला ।
 जीने पावे उने छुपावे, वोही रहे मतवाला ॥२॥
 जोग कमाय के बाबू होना, ये तो बड़ा मुष्कल है ।
 दोनो हात जब निकल गये, फेर सुधरन भी मुष्कल है ॥३॥

सुख से बैठो आपने मेहलमो, राम भजन अच्छा है।
कछु काया झीजे नही खरचे, ध्यान धरो सोइ सच्चा है ॥४॥
कहत कमाल सुनो भाई साधू, सब से पथ न्यारा है।
वेद शास्तर की बात येही, जमके माथा फतर है ॥५॥

जीने छुपावे = जिसने पाया है, उसी ने छिपा रखा है। झीजे = छीजे, नष्ट हो। फतर = पत्थर।

उपदेश

(२)

राम सुमरो, राम सुमरो, राम सुमरो भाई।
कनक काता तजकर वावा, आपनी बादशाही ॥१॥
देश बदेम तीरथ बरतमे, कछु नही काम।
बैठे जगा सुख से ध्यावो, अखिल राजाराम ॥२॥
कहे कमाल इतना बचन, पुरानो का सार।
झूठा सच्चा आपनो दिलमो, आपही आप पछानन हार ॥३॥

जगा = अपने स्थान पर। पछाननहार = पहचान करने वाला।

धन्ना भगत

धन्नाजी की कुछ पक्तियों के अनुसार जान पड़ता है कि वे उनके पहले नामदेव, कवीर, रविदास एव सेन नाई नामक सत्तो का आविर्भाव हो चुका था। उनके महत्त्व एव त्याग की कथाओं से प्रभावित होकर ही, इन्होंने भी भक्ति-साधना के क्षेत्र में पदार्पण किया था। कवीर, सेन नाई, रविदास तथा पीपाजी की भाँति इनकी भी गणना स्वामी रामानन्द के शिष्यों में की जाती है। इनका जन्म-स्थान राजस्थान के टाक इलाके का धुमनगाँव समझा जाता है। इनकी जाति कृषि व्यवसायोपजीवी जाटों की कही जाती है। मेकालिफ साहब ने इनके जन्म का सवत् १४७२ ठहराया है जो कुछ पहले जाता हुआ जान पड़ता है। सभी बातों पर विचार कर लेने पर ये विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के प्रथम वा द्वितीय चरण से पहले के नहीं ठहरते। ये एक भोली बुद्धि के किसान समझ पड़ते हैं। इनके सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण कथाएँ प्रसिद्ध हैं जिनमें से एक के अनुसार इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात् भोजन कराया था। एक दूसरी के अनुसार इन्होंने, एक बार, खेत में डालने के लिए सुरक्षित गोहूँ के बीज को अपने घर आये हुए हरिभक्तों को खिला दिया था और अपने पिता के क्रुद्ध होने के भय से खेत में जाकर ये योही हल चला आए थे। 'भक्तमाल' के रचयिता नाभादास का कहना है कि इनके भजन का प्रभाव ऐसा था कि उस खेत में बिना बोये ही बीज उग आये और उसकी फसल भी बहुत अच्छी हुई।

सिधों के 'आदिग्रन्थ' में इनके केवल चार पद संगृहीत हैं जो 'धनसारी' एव 'आसा' नामक रागों के अंतर्गत दिये गए हैं। इन रचनाओं में इनके आध्यात्मिक जीवन एवं गार्हस्थ्य-जीवन के आदर्शों की अच्छी झलक मिलती है। इन्हे भगवान की दयालुता में पूर्ण विश्वास है और इनका हृदय अत्यन्त सरल, शुद्ध एव छलरहित है। इनकी भाषा भी इनके भावों का ही अनुसरण करती है और इनकी कथन-शैली की विशेषता भी इसी कारण, उनके सीधे-सादे एव स्पष्ट होने में दीख पड़ती है।

पद

भवित्त क्यों अपनायी

(१)

गोबिंद गोबिंद गोबिंद सगि नामदैउ मनु लीणा ।
 आढ दाम को छीपरो होइउ लाषीणा ॥रहाउ॥
 चुनना तनना तिआगिकै, प्रीति चरन वदीरा ।
 नीच कुला जोलाहरा भइउ गुनीय गहीरा ॥१॥
 रबिदासु ठुवता ढोरनी, तिन्हि तिआगी माइआ ।
 परगटु होआ साथसगि, हरि दरसनु पाइआ ॥२॥
 संनु नाई बुतकारीआ, उहु घरिघरि सुनिआ ।
 हिरदे बसिआ पारब्रह्म भगता महि गनिआ ॥३॥
 इह बिधि सुनिकै जाटरो, उठि भगती लागा ।
 मिले प्रतषि गुसाईआ, घना बड़भागा ॥४॥

आढ लाषीणा=साधारण-सी आर्थिक स्थिति का छीपी लखपती की कोटि का हो गया । गुनीय गहीरा=गम्भीर गुणों से सम्पन्न हो गया । रबिदासु माइआ=ढोरो का व्यवसायी रैदास चमार विरक्त बन गया । बुतकारीआ=प्रेमी हो गया ।

चेतावनी

(२)

रे चित्त चेतसि कीन दयाल, दमोदर विवहित जानसि कोई ।
 जे धावहि षड ब्रह्मिड कउ, करता करै सु होई ॥रहाउ॥
 जननी केरे उदर उदक महि, पिंडु कीआ दस दुआरा ।
 देइ अहारु अगनि महि राषै, असा षसमु हमारा ॥१॥
 कु भी जल माहि तन तिसु, बाहरि पष षीर तिन्ह नाही ।
 पूरन परमानन्द मनोहर, समझि देषु भद माही ॥२॥
 पाषणि कीटु गुपतु होइ रहता, ताचो मारगु नाही ।
 कहै घना पूरन ताहू को, मतरे जाअ डराही ॥३॥

कोन=क्यो नही । विवहित=छोड कर (?) । पाषणि कीटु=पत्थर का

कीड़ा ।

२. मध्ययुग (पूर्वार्द्ध)

(स० १५५०—स० १७००)

सामान्य परिचय

कवीर साहब तथा उनके समसामयिक सतो के समय तक सतमत के किसी मगठिन प्रचार-कार्य का पता नहीं चलता। प्रत्येक सत अपने अनुभव की बातों को देशा-टन एव मल्भग के ही द्वारा यत्न-तत्न प्रकट कर दिया करता था। उसकी बानियो से प्रभावित होकर बहुत-से व्यक्ति उसके सम्पर्क में रहने लगते थे और उसे गुरुवत् मानकर उसमें उपदेश भी ग्रहण करने थे। ऐसे लोग उसकी बानियो को बहुधा लिख वा कठस्थ भी कर लिया करते थे। इस प्रकार उनका सग्रह भी होता रहता। किसी सत के किसी व्यक्ति को विधिवत् दीक्षा प्रदान करने अथवा उसे अपने पीछे का उत्तराधिकारी बना कर अपने मत का प्रचार करने के लिए आदेश दे जाने आदि का कोई विवरण आज तक उपलब्ध नहीं। उस समय के सतो के नामों पर जो विविध पथ वा सम्प्रदाय चलते हुए दीग्य पड़ते हैं, उनमें से किसी का भी इतिहास उस काल तक जाता नहीं जाना पड़ता।

कवीर साहब के समय सतमत का प्रधान केन्द्र काशी क्षेत्र हो रहा था और वही से प्रेरणा पाकर उसका प्रचार अग्यत्न होना भी सम्भव था। परन्तु गुरु नानकदेव (स० १५२६-१५६५) के समय से उसका एक अन्य प्रमुख केन्द्र पजाब प्रान्त भी हो गया। वहाँ से उसका प्रचार-कार्य मिखधर्म के अनुयायियों द्वारा सुव्यवस्थित रूप से चलने लगा। फिर तो गुरु नानकदेव की ही भाँति राजस्थान प्रान्त में दादूदयाल एव हरिदास ने क्रमग. दादूपथ और निरजनी सम्प्रदाय को प्रवर्तित वा सुसगठित किया। उसी प्रकार मध्यप्रदेश एव उत्तरप्रदेश में भी क्रमग कवीर पथ और मलूक पथ का भी सूत्रपात हो गया। जान पड़ता है कि राजस्थान के एक अन्य मत जभनाथ ने भी गुरु नानकदेव के समय में अपना त्रिगुर्द सम्प्रदाय चनाया था। हरिदास निरजनी की ममकालीन बावरी साहिबा ने अपना बावरी-पथ दिल्ली के निकट प्रवर्तित किया था।

मत-परम्परा के इतिहास के इस मध्ययुग के सतो के उद्गारों तथा उपदेशों का लिखित रूप में रखा जाना भी आरम्भ हो गया। उनके श्रद्धालु शिष्यों के लिए उनकी विविध बानियों को मगृहीत कर उन्हें सुरक्षित रखना भी एक पुनीत कर्तव्य-सा हो गया। तदनुसार गुरु नानकदेव एव दादूदयाल की शिष्य-परम्परा के लोगो ने इस ओर विशेष ध्यान देकर ऐसे रचना-सग्रहों के निर्माण की एक परिपाटी-सी चला दी। इस प्रकार मन-नाहित्य की रचना के साथ-साथ उसकी सुरक्षा का भी प्रबन्ध हो गया। ऐसे सग्रहों में कभी-कभी अपने पथों वा सम्प्रदायों के प्रवर्तकों और प्रचारकों के अतिरिक्त उन अन्य ऐसे मनो की भी रचनाएँ सम्मिलित कर ली जाती थी जिनकी विचारधारा की उन नवमगठित मस्थाओं के मत में न्यूनाधिक समानता रहा करती थी। इस कारण उनके द्वारा कतिपय ऐसी कृतियाँ भी सुरक्षित हो गईं जो केवल कठस्थ रहने के कारण, बहुत पहले ही खो गईं होनी अथवा जिनके लिखित रूप में रहने पर भी, हम उन्हें

कदाचित् प्राप्त नहीं कर पाते। इस काल से न केवल संतमत के प्रचार-क्षेत्र का ही विस्तार हुआ, अपितु उसके साधनों में भी वृद्धि हो चली।

प्रचार-क्षेत्र के विस्तार के साथ-साथ इस समय की रचनाओं पर उसके निवासियों की भाषा का भी प्रभाव कुछ-न-कुछ पड़ा। यद्यपि कवीर साहब तथा गुरु नानकदेव एवं दादूदयाल की कथन-शैलियाँ मूलतः एक ही प्रकार की थीं और ये दोनों संत भी उन्हीं की भाँति प्रधानतः पदों और सांखियों के ही माध्यम से अपने उपदेश देते रहे, तथापि उनकी भाषा उनके स्थानानुसार बहुत कुछ भिन्न हो गई थी। इस दृष्टि से कुछ अन्तर भी लक्षित होने लगा। गुरु नानकदेव की रचनाओं पर जिस प्रकार पंजाबीपन का प्रभाव पड़ा, उसी प्रकार दादूदयाल की बानियों पर भी राजस्थानी भाषा की छाप स्पष्ट दीख पड़ी और यही नियम अन्यत्र सब कहीं भी प्रचलित हो गया। यह विशेषता पहले न तो प्रारम्भिक युग के उडियावासी संत जयदेव के पदों में लक्षित होती थी, न महाराष्ट्री नामदेव की ही बानियों में उतनी दूर तक प्रकट हुई थी। उस समय की रचनाओं में इस विचार से बहुत कम अन्तर जान पड़ता था। मध्ययुग के पिछले डेढ़ सौ वर्षों में कुछ अन्य प्रकार की विशेषताएँ भी आ गईं जैसे कि इसके उत्तरार्द्ध की रचनाओं में जान पड़ेगा।

संत जंभनाथ

संत जभाजी, स० १५०८ (विक्रमी) की भादवी बदि ८ को, जोधपुर के अतर्गत नागौर इलाके के पयासर गाँव में उत्पन्न हुए थे। इनका पितृकुल परमार राजपूतों का था और ये अपनी माता की एकमात्र सन्तान थे। प्रसिद्ध है कि ये अपनी प्रायः ३४ वर्षों की वय तक एक शब्द भी नहीं बोला करते थे और अपने चमत्कारों के ही कारण, ये 'अचभा' शब्द से 'जभाजी' कहलाये थे। इनकी शिक्षा-वीक्षा का कुछ पता नहीं चलता, किन्तु इनकी रचनाओं में इनकी गम्भीर साधना का प्रभाव लक्षित होता है। ये अपनी योग-सम्बन्धी पहुँच के कारण 'मुनीन्द्र जम्भ ऋषि' नाम से भी प्रसिद्ध हैं और इनकी अनेक बानियों पर नाथपथ के हठयोग का भी प्रभाव है। इन्होंने कदाचित् राजस्थान से बाहर जाकर भी अपने उपदेश दिये थे और अपने मत का नाम 'विभनुई सम्प्रदाय' का सिद्धान्त रखा था। इनके अनुयायी, राजस्थान प्रान्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बिजनौर, बरेली तथा मुरादाबाद जिलों में भी पाये जाते हैं। इनकी मृत्यु ८४ वर्ष की अवस्था में हुई थी।

संत जभाजी वा जंभनाथ की केवल फुटकर रचनाएँ ही मिलती हैं। उनमें वस्तुतः देहभेद, योगाभ्यास, कायासिद्धि जैसे विषय ही अधिकतर पाये जाते हैं तथा उनकी शब्दावली भी नाथ-साहित्य के ही पारिभाषिक शब्दों से अधिक मिलती-जुलती है। जान पड़ता है कि ये संतमत के अनुयायी होने पर भी अपने नाथपथी पूर्वसंस्कारों का पूर्ण परित्याग नहीं कर पाये थे।

पद

साधना

अजपा जपोरो अवधू, अजपा जपो । पूजो देव निरजन थान ॥
गगन मडल में जोति लखाऊ । देव धरो वा ध्यान ॥

मोह न बंधन मन परबोधक । शिक्षा से ग्यान विचारं ॥
पंच सादत-कर सकसो राख्या नतो यो उत्तर वा पार ॥ १ ॥

पंच राख्या = पंचेन्द्रियो को वंश मे लाकर उन्हे सबल तथा सयत रखा ।

साखी

वही अपार सरूप तू, लहरी इद्र घनेस ।
मित्त बहन और अरजमा, अदिती पुत्र विनेस ॥ १ ॥
तु सरवग्य अनादि अज, रवि मम करत प्रकास ।
एक पाद मे सकल जग, निसदिन करत निवास ॥ २ ॥
इस अपार ससार मे, किस बिध उतरू पार ।
अनन्य भगत मैं आपका, निश्चल लेहु उबार ॥ ३ ॥

अरजमा = अर्धमा, सूर्य । लहरी = अपनी मौज वा लीला के अनुसार करने वाला ।

गुरु नानकदेव

गुरु नानकदेव का जन्म स० १५२६ के वैशाख मास (शुक्ल पक्ष) की तृतीया को राइमोई की तलबडी नामक गाँव मे हुआ था । यह गाँव वर्तमान लाहौर नगर के दक्षिण-पश्चिम, लगभग तीस मील की दूरी पर बसा हुआ है और 'नानकाना' के नाम मे प्रसिद्ध है । कहते हैं कि इस भूभाग के इद-गिद पहले घना जंगल था और बालक नानक को इसमे घूमना बहुत पसन्द था । ये उसमे एकान्त पाकर बहुधा घटो बैठे कुछ-न-कुछ सोचा करते थे और अपने चिंतन के फलस्वरूप शान्त-भाव से रहा करते थे । इन्हे बचपन मे पंजाबी, हिन्दी, संस्कृत एवं फारसी की शिक्षा दी गई । किन्तु पुस्तको से कही अधिक इन्हे एकातवास और विचार करने का अभ्यास ही प्रिय रहा । कुछ लोगो का अनुमान है कि ऐसे ही किसी अवसर पर इन्हे कुछ उच्चकोटि के महात्मा भी मिल गए होये जिनके उपदेशों से प्रभावित होकर इन्होंने आध्यात्मिक बातों के मनन की ओर विशेष रूप के ध्यान दिया होगा । जो हो, इनकी इस प्रकार की प्रवृत्ति से आशंकित होकर इनके पिता ने इन्हे किसी कारोबार मे लगाना चाहा, किन्तु कभी सफलता नहीं मिली और ये अपनी जैसे तक भी नहीं चरा सके । फिर भी, अपनी बहन का विवाह हो जाने पर ये उसके घर चले गए और अपने बहनोई की सहायता मे इन्होंने वहीं मोदीखाने मे नौकरी कर ली । तब तक इनका विवाह भी हो गया था और कुछ दिनों मे इन्हे दो पुत्र हो गए थे ।

परन्तु मोदीखाने मे, एक दिन आटा तोलते समय, ये अपने पूर्वसंस्कारानुसार तराजू का क्रम गिनते समय 'तेरह' को बडी देर तक 'तेरा' 'तेरा', कहते ही चले गए । इस प्रकार, भावावेश के कारण इन्होंने उचित से कही अधिक आटा दे डाला । फलतः इनके मालिको ने रुष्ट होकर इन्हे नौकरी से बाहर कर दिया और ये विरक्त होकर देश-भ्रमण के लिए निकल पडे । इन्होंने अपनी वेशभूषा मे भी बहुत कुछ परिवर्तन कर लिया और अपने एक साथी मर्दाना नामक मुमलमान को अपने साथ ले लिया । ये पहले

पूर्व की ओर चले और सैयदपुर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार आदि तक हो आए। फिर क्रमशः दक्षिण, पश्चिम एवं उत्तर भी जाते रहे। ये धूमते समय मार्ग में पडने वाले सतो एवं फकीरो से भी भेट किया करते थे। उनसे सत्संग कर मर्दाना के साथ एकांत में भजन गाया करते थे तथा मर्दाना अपना रबाब बजाया करता था। यात्रा करते-करते एक बार इनका दक्षिण की ओर सिंहलद्वीप तक चला जाना अनुमान किया जाता है। प्रसिद्ध है कि वहाँ के राजा के लिए इन्होंने 'प्राणसगली' की रचना की थी। ऐसे भ्रमण के ही अवसर पर इन्होंने विख्यात फकीर शेख फरीद से भी दो बार भेट की थी और ये उनके साथ थे ठहरे थे। इनका मुसलमानों के पवित्र स्थान मक्के तक जाना और वहाँ के पुजारियों से सत्संग करना भी बतलाया जाता है। अपने अन्तिम दिनों में ये कर्तारपुर में रह कर भजन एवं सत्संग करने लगे थे जहाँ स० १५६५ की आश्विन सुदि १० के दिन इनका देहान्त हो गया।

गुरु नानकदेव सिखधर्म के मूल प्रवर्तक थे। उनके अनन्तर उनके शिष्यों की परम्परा में क्रमशः नव गुरुओं ने उनका प्रचार किया। वे सभी अपने आदिगुरु द्वारा अनुप्राणित एवं उन्हीं के प्रतिनिधिस्वरूप भी समझे जाते रहे और उन्हें 'नानक' ही कहा जाता रहा। दसवे गुरु गोविन्दसिंह के अनन्तर इस परम्परा का रूप बदल गया और मानवीय गुरु का स्थान सदा के लिए 'गुरु ग्रंथ साहब' ने ले लिया। 'आदिग्रंथ' में उक्त गुरुओं तथा बहुत-से अन्य सतो की भी रचनाएँ संगृहीत हैं, किन्तु 'दसमग्रंथ' प्रधानतः गुरु गोविन्दसिंह की ही रचना है। गुरु नानक देव की बानियाँ 'आदिग्रंथ' के 'अन्तर्गत महला', अर्थात् सर्वप्रथम गुरु के नीचे दी गई पायी जाती है। इनमें 'शब्द' और 'सलोक' अर्थात् साखियाँ हैं तथा उनके अतिरिक्त, गुरु नानकदेव की रचना 'जपुजी', 'असादीवार', 'रहिरास' एवं 'सोहिला' का भी संग्रह है। फुटकर शब्दों वा पदों को विविध रागों के अन्तर्गत रखा गया है और 'सलोक' अधिकतर भिन्न-भिन्न 'बारों' में पाये जाते हैं। रचनाओं में गुरु नानकदेव के धार्मिक सिद्धान्त तथा उनकी प्रमुख साधना नाम-स्मरण का परिचय प्रायः सर्वत्र मिलता है। उनका एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्व-व्यापकता के प्रति एकांतनिष्ठा, विश्व-प्रेम, नाम की महत्ता में पूर्ण विश्वास आदि बातें विशेषतः उल्लेखनीय हैं। उनके शब्दों में भावगाभीर्य के साथ-साथ मस्ती की झलक भी दीख पड़ती है। उनका प्रत्येक उद्गार अनुभूति की गहराई से निकलता प्रतीत होता है। वे झूठी सासारिक विडम्बनाओं के प्रबल विरोधी हैं, नम्रता एवं सहृदयता के सच्चे समर्थक हैं। उनकी सर्वप्रसिद्ध रचना 'जपुजी' से यह भी प्रकट होता है कि उन्होंने वास्तविक मात्तवता के पूर्ण विकास के लिए अपना एक विशेष कार्यक्रम भी चला रखा था। गुरु नानकदेव की कथन-शैली में विस्तार की अपेक्षा समास-पद्धति का ही अनुसरण अधिक दीखता है। उनके पदों में पंजाबी शब्दों के प्रयोग भी बहुत से हैं।

पद

उरप्रेरक परमात्मा

(१)

जा तिसु भावा तदही गावा । ता गावे का फलु पावा ॥

गावे का फलु होई । जा आपे देवै सोई ॥ १ ॥

मन मेरे गुर बचनी निधि पाई । ताते सच महि रहिया समाई ॥ रहाउ ॥

^ गुर साखी अंतरि जागी । ता चञ्चल अति तिआगी ।
 गुर साखी का उजीआरा । ता मिटिआ सगल अधिआरा ॥२॥
 गुर बचनी मनु लागा । ता जम का मारगु भागा ॥
 भै विचि निरभउ पाइआ । ता सहजै कै थरि आइआ ॥३॥
 भणति नानकु बूझै को बीचारी । इस जग महि करणी सारी ॥
 करणी कीरति होई । जा आये मिलिआ सोई ॥४॥

जा: भावा = जो व्यक्ति उस परमात्मा को प्रिय है । तदही = वही । साखी = साक्षी, सकेत, उपदेश ।

गुरु-महत्त्व

(२)

गुर कै सबदि तरै मुनि कैते, इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे ।
 सनक सनदन तपसी जन कैते, गुर परसादी पारिपरे ॥१॥
 भव जलु बिनु सबदं किउ तरीऔ । नाम बिना जगु रोगि ॥
 बिआपिआ दुविधा डूबि डूबि मरीअै ॥रहाउ॥
 गुरु देवा गुरु अलख अभेवा, त्रिभवण सोझी गुरकी सेवा ।
 आपे दाति करी गुरि दातै, पाइआ अलख अभेवा ॥२॥
 मनु राजा मनु मन ते मानिआ, सनसा मनहि सभाई ।
 मनु जोगी मनु बिनसि बिओगी, मनु समझै गुण गाई ॥३॥
 गुर ते मनु मारिआ सबदु बिचारिआ, ते बिरले ससारा ।
 नानक साहिबु भरिपुरि लीणा, साच सबदि निसतारा ॥४॥

पारिपरे = मुक्त हो गए । सोझी = सीधी-सादी, सरल, सहज । आपै . करी = स्वयं प्रदान कर दिया । दातै = दातव्य वस्तु, परमावश्यक पदार्थ को । गुरते = गुरु के सकेतानुसार ।

तीर्थरूपी गुरु

(३)

अभ्रितु नीरु गिआनि मन मजनु, अठसठि तीरथ सगि गहे ।
 गुर उपदेसि जवाहर माणक, सेवे सिखु सो खोजि लहे ॥१॥
 गुर समानि तीरथ नही कोइ । सरु सतोखु तासु गुरु होइ ॥रहाउ॥
 गुरु दरिआउ सदा जलु निरमलु, मिलिआ दुरमति मैलु हरै ।
 सतिगुरि पाइअै पूरा नावण, पसु परेतहु देव करै ॥२॥
 रता सचि नामितल हीअलु, सोगुरु परमलु कहीअै ।
 जाकी वासु वनासपति सउरै, तासु चरण लिव रहीअै ॥३॥
 गुर मुखि जीअ प्राण उपजहि, गुरमुखि सिवघरि जाईअै ।
 गुरु मुखि नाग सचि सभाईअै, गुरमुखि निजपद पाईअै ॥४॥

अभ्रितु लहै = शिष्य अपने गुरु की सेवा द्वारा मन को ज्ञान के अमृत में स्नान करा कर सारे तीर्थों का फल पा जाता है और उससे उपदेश रत्न भी पा लेता है ।

अठसठि तीरथ = ६८ प्रधान तीर्थ । सरु = सर जलाशय । तासु = उसके लिए । पाइअं...
 नावणु = पूर्ण प्रवेश कर लेने पर । तलहीअंलु = हृदय में । वनासपति = वह पीछा वा
 शूक्ष जिसका फूल प्रत्यक्ष न हो । सउरै = समान ।

सतगुरु का कार्य

(४)

सतिगुरु मिलै सु मरण दिखाए । मरण रहण रसु अंतरि भाए ॥
 गरबु निवारि गगन पुरु पाए ॥१॥
 मरण लिखाइआ पनही रहणा । हरि जपि जापि रहण हरि सरणा ॥रहाउ॥
 सतिगुरु मिलै त दुविधा भागै । कमलु विगसि मनु हरि प्रभ लागै ।
 जीवनु मरै महारमु आगै ॥२॥
 सतिगुरि मिलिअै सच संजमि सूचा । गुरकी पउड़ी ऊंचे ऊंचा ॥
 करमि मिलै जमका भउ मूंचा ॥३॥
 गुरि मिलिअै मिलि अकि समाइआ । करि किरपा घर महलु दिखाइआ ।
 नानक हउ मै भारि मिलाइआ ॥४॥

मरण रहण रसु = मर कर जीने का रहस्य । अंतरि भाए = भीतर पसद आया ।
 एनही = इधर ही, यही । जीवनु मरै = सासारिक जीवन का अंत हो जाय । पउड़ी =
 पौरी, ड्योड़ी । करमि = करम, कृपा । मूंचा = जाता रहा ।

परमात्मा ही सब कुछ

(५)

आपे रसीआ आपि रसु, आपे रावण हार ।
 आपे होवे चोलड़ा, आपे सेज भतार ॥१॥
 रगिरता मेरा साहिबु, रमि रहिआ भरपूरि ॥रहाउ॥
 आपे माछी मछुली, आपे पाणी जालु ।
 आपे जाल मणकड़ा, आपे अदरि लालु ॥२॥
 आपे बहुविधि रंगुला, सबी ए मेरा लालु ।
 नित रवै सोहागणी, देखु हमारा हालु ॥३॥
 प्रणवै नानकु वेनती, तू सरवरु तू हंसु ।
 कउलु तूहै कवीआ तू है, आपे देखि विगसु ॥४॥

रावण हार = भोगने वाला । चोलड़ा = चोलीवाली स्त्री । मणकड़ा =
 चमकीला । लालु = चारा । रंगुला = रंगीला, खेलवाड़ी । कवीआ = कुमुदनी, केवड़ा,
 (दे० 'आपण ही मछ कछ आपण ही जाल, आपण ही धीवर आपण ही काल—गोरख-
 वानी, पद ४१, पृष्ठ १३५-६ ।)

उसी का पसारा

(६)

एको सरवरु कमल अनूप । सदा विगासै परमल रूप ।
 ऊजल मोती चूगहि हस । सरव कला जग दीसै अस ॥१॥
 जो दीसै मो उपजै विनसै । विनु जल सरवरि कमलु न दीसै ॥रहाउ॥
 विरला वृक्ष पावै भेदु । साखा तीनि कहै नित वेदु ।
 नाद विद की सुरति समाइ । सति गुरु सेवि परम पदु पाइ ॥२॥

मुक्तो रातउ रगि रवातउ । राजन राजि सदा बिगसातउ ।
जिसु तू राखहि किंरपा धारि । बूढत पाहन तारहि तारि ॥३॥
त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ ।
उलट भई घंघरमहि आणिआ ।
अहि निसि भगति करे लिव लाइ । नानकु तिनके लागै पाइ ॥४॥

रवातउ = रमा हुआ । बिगसातउ = विकास पाता हुआ ।

साधना

(७)

उलटिउ कमलु ब्रह्म बीचारि । अम्रित धार गगनि दस दुआरि ।
त्रिभवण बेघिआ आपि मुरारि ॥१॥
रे मन मेरे भरमु न कीजै । मनि मानिअै अम्रित रसु पीजै ॥रहाउ॥
जनमु जीति मरणि मनु मानिआ ।
आपि मूआ मनु मनते जानिआ । नजरि भई घरु घरते जानिआ ॥२॥
जतु सतु तीरथु मजनु नामि । अधिक बिथारु करउ किसु कामि ।
नर नाराइण अतर जामि ॥३॥
आन मनउ तउ परवर जाउ । किसु जाचउ नाही को थाउ ।
नानक गुर मति सहजि समाउ ॥४॥

बिथारु = विस्तार । थाउ = स्थान ।

सच्चा योग

(८)

जोगु न खिथा जोगु न डडै, जोगु न भसम चढाईअै ।
जोगु न मुदी मूडि मुडाइअै, जोगु न सिगी वाइअै ।
अजन माहि निरजनि रहीअै, जोग जुगति इव पाईअै ॥१॥
गली जोगु न होई । एक द्विस्टि करि समसरि जाणै जोगी कहीअै सोई ॥रहाउ॥
जोगु न बाहरि मढी मसाणी, जोगु न ताडी लाईअै ।
जोगु न देसि दिमतारे भविअै, जोगु न तीरथि नाईअै ।
अजनि मारि निरजनि रहीअै, जोग जुगति इव पाईअै ॥२॥
सतिगुरु भेटै ता सहस्र तूटै, धावतु बरजि रहाईअै ।
निअरु झरै सहज घुनि लागै, घरही परचा पाईअै ।
अजन माहि निरजनि रहीअै, जोग जुगति इव पाईअै ॥३॥
नानक जीवतिआ मरि रहीअै, ऐसा जोगु कमाईअै ।
बाजे बाझहु सिगी बाजै, तउ निरभउ पदु पाईअै ।
अजन माहि निरजनि रहीअै, जोगु जुगति तउ पाईअै ॥४॥

मुदी = मुद्रा । गली = साधारण स्थिति मे । बाजे बाझहु = बिना बाजे के भी ।

आत्मोपलब्धि

(९)

हम धरि साजन आए । साचे मेलि मिलाए ।
सहजि मिलाए हरि मनि भाए । पंच मिले सकु पाइआ ।

साई बसतु परापति होई, जिसु सेती मनु लाइआ ।
 अनदिनु मेलु भइआ, मनु मानिआ घर मदर सोहाए ।
 पच सबद धुनि अनहद बाजे, हम घरि साजन आए ॥१॥
 आवहु भीत पिआरे । मगल गावहु ना रे ।
 सचु मगल गावहु, ता प्रभ भावहु सोहिलडा जुग चारे ।
 अपनै घरि आइआ, थानि सुहाइआ, कारज सबदि सवारे ।
 गिआन महारसु नेत्री अजनु, त्रिभवण रूपु दिखाइआ ।
 सखी मिलहु रसि मगल गावहु, हम घरि साजन आइआ ॥२॥
 मनु तनु अत्रिति भिना । अंतरि प्रेम रतना ।
 अतरि रतनु पदारथु मेरे, परम तनु बीचारो ।
 जत भेख तू सफलउ दाता, सिरि सिरि देवण हारो ।
 तू जानु गिआनी अतरजामी, आपे कारण कीना ।
 सुनहु सखी मन मोहन मोहिआ, तनु मनु अत्रितु भीना ॥३॥
 आतमा राम ससारा । साचा खेलु तुम्हारा ।
 सचु खेलु तुम्हारा अगम अपारा, सुघु बिनु कउण बुझाए ।
 सिध साधिक सिआणै केते, तुझ बिनु कवण कहाए ।
 कालु बिकालु भए देवाने, मनु राखिआ गुरि ठाए ।
 नानक अवगण सबदि जलाए, गुण सगमि प्रभ पाए ॥४॥

साई = वास्तविक । सोहिलडा = मागलिक गीत । थानि = स्थान । सवारे = संपन्न किया ।

चेतावनी

(१०)

रैणि गवाई सोइकै, दिवसु गवाइआ खाइ ।
 हीरे जँसा जनमु है, कउडी बदले जाइ ॥१॥
 नामु न जानिआ रामका ।
 मूढे फिरि पाछै पछुताहिरे ॥रहाउ॥
 अनता धुन धरणी घरे, अनत न चाहिआ जाइ ।
 अनत कउ चाहन जोगए, से आये अनत गवाइ ॥२॥
 आपण लीआ जे मिलै, ता सभु को भागनु होइ ।
 करमा ऊपरि निवडै, जे लोचै सभु कोइ ॥३॥
 नानक करणा जिनि कीआ, सोई सार करेइ ।
 हुकमु न जापी खसम का, किसै बढाई देइ ॥४॥

लोचै = अभिलाषा करते है । सार = पूरा । जापी = पूरा किया ।

उपदेश

(११)

अतरि बसै न बाहरि जाइ । अत्रितु छोडि काहे बिखु खाइ ॥१॥
 ऐसा गिआनु जपहु मन मेरे । होवतु चाकर साचे केरे ॥रहाउ॥
 गिआनु धिआनु सभु कोइ रवै । बाघनि बाधिआ सभु जगु भवै ॥२॥

सेवा करे सु चाकर होइ । जलिथलि मही अलि रवि रहिआ सोइ ॥३॥
हम नही चगे बुरा नहि कोइ । प्रणवरी नानकु पतारे सोइ ॥४॥

भावे = चक्कर काटता रहता है । रवि रहिया = रमा हुआ है ।

विनय

(१२)

काची गागरि देह दुहेली, उपजै बिनसै दुखु पाई ।
इहु जगु सागरु दुतरु किउ तरीअै, बिनु हरिगुर पार न पाई ॥१॥
तुझ बिनु अवरु न कोई मेरे पिआरे, तुझ बिनु अवरु न कोई हरे ।
सरबी रगी रूपी तू है, तिसु बरवसे जिसु नदरि करे ॥रहाउ॥
सासु बुरी धरि वासु न देवै, पिरसिउ मिलण न देइ बुरी ।
सखी साजनी के हउ चरन सोवउ हरिगुर किरपाते नदरि धरी ॥२॥
आपु बीचारि मारि मनु देखिआ, तुमसा मीतु न अवरु कोई ।
जिउ तूँ राखहि तिवही रहणा, दुखु सुखु देवहि करहि सोई ॥३॥
आसा मनसा दोळ बिनासत, त्रिहु गुण आस निरास भई ।
तुरीआ वसथा गुर मुखि पाईअै, सत सभा की उट लही ॥४॥
गिआन धिआन सगले सभि जपतप, जिसु हरि हिरदै अलख अभेवा ।
नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा ॥५॥

दुतरु = दुस्तर । पिरसिउ = पियसे । सरेवउ = पढती हूँ । उट = ओट, आश्रय ।

आत्मस्वरूप

(१३)

अलख अपार अगम अगोचरि, ना तिसु कालु न करमा ।
जाति अजाति अजोनी सभउ, ना तिसु भाउ न भरमा ॥१॥
साचे सचिआ रवि टहु कुर वाण ।
ना तिसु रूप वरनु नही रेखिआ, साचै सबदि नीसाण ॥रहाउ॥
ना तिसु मात पिता सुत बधप, ना तिसु कामु न नारी ।
अकुल निरजन अपरपरपर, सगली जोति तुमारी ॥२॥
घट घट अतरि ब्रह्म लुकाइआ, घाट घटि जोति सवाई ।
बजर कपाट भुकेत गुरमती, निरभै ताडी लाई ॥३॥
जत उपाइ कालु सिरि जता, बसगति जुगति सवाई ।
सति गुरु सेवि पदारथु पावहि, छूटहि सबदु कमाई ॥४॥
सूचै भाडै साचु समावै, विरले सूचा चारी ।
ततै कउ परम ततु मिलाइआ, नानक सरण तुमारी ॥५॥

बधप = बाधव, भाई-बधु ।

रती

(१४)

गगन मै थालु रवि चदु दीपक वने, तारिका मडल जनक मोती ।
धपु मलआनलो पवण चवरो करे, सगल बनराइ फूलत जोती ॥१॥

। कैसी आरती होइ भव खडना तेरी आपरती ।
 अनहता सबद बाजत भेरी ॥रहाउ॥
 सहस तव नैन नन नैन है तोहि कउ, सहस मूरति नन एक तोही ।
 सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन, सहस तव गधइव चलत मोही ॥२ ।
 सभ महि जोति जोति है सोई । निसकै चानणि सभ महि चानण होइ ।
 रसाखी जोति परगटु होइ । जो तिसु भावै सु आरती होइ ॥३॥
 हरि चरण कमल मकरद लोभित मनो, अनदिनो मोहिआ ही पिआसा ।
 क्रिपा जलु देहि नानक सारिग कउ । होइ जाते तेरै नामि वासा ॥४॥

जनक = मानो । चवरो करे = चँवर डलाता है । नन = बिना । चानणि =
 चाँदनी । महि = पृथ्वी पर । सारिग = सारंग, पपीहा ।

साखी

मिटी मुसलमान की, पेड़ै पई कुम्हिएर ।
 घडि भाडेइ टाकीआ, जलदी करे पुकार ॥१॥
 जलि जलि रोवै वपुडी, झडिझडि पवहि अगिआर ।
 नानक जिनि करतै कारणु कीआ, सो जाणै करतार ॥२॥
 सचु तापरु जाणीअै, जा रिदै सचा होइ ।
 कूड की मलु उत्तरे तनु करे हछा धोइ ॥३॥
 कुभे बधा जलु रहै, जल बिनु कुभ न होइ ।
 गिआन का बधा मनु रहै, गुर बिनु गिआन न होइ ॥४॥
 सभु को निवै आपकउ, परकउ निवै न कोइ ।
 धरि ताराजू तोलीअै, निवै सु गउरा होइ ॥५॥
 मनका सूतकु लोभु है, जिहवा सूतकु कूड ।
 अखी सूतकु देखण, पर त्रिय परधन रूपु ॥६॥
 भडहु ही भड उपजे, भड बाझु न कोइ ।
 नानक भड बाहरा, एको सचा सोइ ॥७॥
 जिनी न पाइउ प्रेम रसु, कत न पाडउ साउ ।
 सूने घर का पाहुणा, जिउ आइआ तिउ जाउ ॥८॥
 कमरि कटारी बकुडा, बके का असवार ।
 गरबु न कोजै नानका, मनु सिरि आवै भाह ॥९॥
 जिनि कीआ तिनि देखिआ, आपे जाणै सोइ ।
 किसनो कहीअै नानका, जाघरि बरतै सभु कोइ ॥१०॥
 धनवता इवही कहै, अवरी धनकउ जाउ ।
 नानकु निरधनु तितु दिनि, जितु दिनि बिसरै नाउ ॥११॥
 वैदु बुलाइआ वैदगी, पकडि ढडोले बाहु ।
 भोला वैदु न जाणई, करक कलेजै माहि ॥१२॥
 नानक सावणि जे बसै, चहु उमाहा होइ ।
 नागा मिरगा मठीआं, रमीआ धरि धनु होइ ॥१३॥
 जिनकै पलै धनु बसै, तिनका नाउ फकीर ।
 जिन्हकै हिरदै बसहि, ते नर गुणी गहीर ॥१४॥

मिटी=मिट्टी। पेड़=पाले। जलदी=जल के लिए। तापर=उस दशा में। कूड=बुराई। निर्व=झुकता है। गजरा=गरुवा, भारी। बाहरा=अतिरिक्त। साउ=उसने। वके=तेज घोड़े। 'वैदु' माहि' कुछ पाठांतर के साथ मीराबाईके पद-संग्रहो में भी आती है (दे० 'मीराबाईकी पदावली, हि० सा० सम्मेलन, प्रयाग, पद ७४, पृ० ३७)। बसै=बरस जाय। उमाहा=उमग। पलै=पास।

शेख फरीद

शेख फरीद का एक अन्य नाम 'शाह ब्रह्म' था। वे अपने पूर्वज बाबा फरीद प्रसिद्धि के कारण, 'फरीद सानी' भी कहलाते थे। मेकालिफ़ साहब ने उनकी मृत्यु का समय, 'खोलासातुत्तवारीख' के आधार पर २१वीं रज्जब हिजरी सन् ६६०, अर्थात् स० १६०६ दिया है। यह भी कहा गया है कि उस काल तक वे अपनी गद्दी पर ४० वर्षों तक बैठ चुके थे। उनके शिष्यों में से शेख सलीम चिश्ती बहुत प्रसिद्ध हैं। लोचलिन साहब के अनुसार, उनका जन्म दीपालपुर के निकटवर्ती किसी कोठीवाल गाँव में हुआ था और सरहिंद में उनकी समाधि वर्तमान है। गुरु नानक ने अपनी पूर्ववाली यात्रा से लौटते समय उनसे भेंट की थी। जब वे 'शेख इब्नाहिम' भी कहलाते थे और पाकपत्तन में इसके अनन्तर रहते थे। इन दोनों सतों की एक दूसरी भेंट हुई थी, गुरु नानक के दूसरी बार पाकपत्तन जाने पर।

उनकी रचनाओं में से 'आदिग्रन्थ' के अन्तर्गत लगभग १३० सलोक एवं ४ पद संगृहीत हैं। उनके रूपक तथा दृष्टांत बड़े सुंदर उतरे हैं।

सलोक (साखी)

जिंदु बहूटी मरण वर, लँ जासी परणाइ ।
 आपण हथी जोलिकै, कै गलि लगै घाइ ॥१॥
 फरीदा जो तँ मारति मुकीआ, तिना न मारे घृ मि ।
 आपनडँ घरि जाईअँ, पैरा तिन्हादे चु मि ॥२॥
 फरीदा जिन लोइण जंगू मोहिआ, सो लोइण मै डिठु ।
 कजल रेख न सहदिआ, से पषी सुइ बहिठु ॥३॥
 फरीदा खाकु न निदीअँ, खाकु जेडु न कोइ ।
 जीवदिआ पैरा तलँ, मइआ ऊपरि होइ ॥४॥
 रूपी सूपी षाइ कै, ठढा पाणी पीउ ।
 फरीदा, देषि पराई चोपडी, ना तरसाए जीउ ॥५॥
 फरीदा, वारि पराइअँ वैसणा, साई मूझै न देहि ।
 जे तू एवैरपसी, जीउ सरीरहु लेहि ॥६॥
 फरीदा काले मैडे कपडे, काला मैडा वेसु ।
 गुनही भारिआ मै फिरा, लोकु कहै दरवेसु ॥७॥
 फरीदा पालक पलक महि, पलक बसै ख माहि ॥
 मदा किसनो आपीअँ, जा तिसु विण कोई नाहि ॥८॥
 फरीदा मै जानिआ, दुषु मझकु, दुषु सवाइअँ जगि ।
 ऊचै चडिकै देषिआ, तो घरि घरि एहा अगि ॥९॥

कागा करग ढडोलिआ, सगला षाइवा मासु ।
 ए दुइ नैना मति छुहउ, पिव देषन की आस ॥१०॥
 आपु सवारहि मै मिलहि, मै मिलिआ सुषु होइ ।
 फरीदा जे तू मेरा होइ रहहि, सभु जगु तेरा होइ ॥११॥
 सरवर पथी हेकड़े, फाहीवाल पचास ।
 इहु तनु लहरी गडुथिआ, सचे तेरी आस ॥१२॥
 विरहा विरहा आषीअँ, विरहा तू सुलतानु ॥
 फरीदा जितु तनि विरहु न ऊपजै, सो तनु जाण मसानु ॥१३॥
 बूढा होआ शेख फरीदु, कथणि लगी देह ।
 जे सउ बरिआ जीवणा, भी तनु होसी वेह ॥१४॥
 फरीदा सिरु पलीआ, दाढी पली मूछा भी पलीआ ।
 रे मन गहिले बावले, माणहि किआ रलीआ ॥१५॥

जिदु परणाइ=जीवन-वधू को मरण-वर विवाह कर ले जाएगा । जो...
 घुमि=जो तुझ पर आघात करे, तू उस पर भी न कर बैठ । से ..बहिदु =उनमे पक्षियों
 की चोचे चुभाई जा रही हैं । मइआ होइ=मरणोपरांत कन्न का अंग बन कर हमारे
 ऊपर आ जाती है । देषि जीउ =दूसरे की धी मे चुपडी गई रोटी, अर्थात् ऐश्वर्य को
 देखकर उसके लिए तरसना छोड़ दे । वारि=द्वार पर । एवं = इस प्रकार से । दुषु
 जगि = दुख सर्वत्र ससार भर मे दीख पडता है । करग = हड्डियों की ठठरी का ढाँचा ।
 आपु होइ = अपने को सभी के 'मै मे लीन कर दो तभी सुख मिल सकेगा, स्वार्थ एवं
 परार्थ मे भेद न रखो । मरवर .पचास = तालाब के इर्द-गिर्द बलिष्ट पक्षी ताक मे हैं
 और इन मेरे शत्रुओ की सख्या कम नही है । इहु आस = हे परमात्मन् ! मैने तेरे ही
 भरोसे पर शरीर को लहरों मे छिपा रखा है । जे वेह = यदि सौ साल भी जीना हो
 फिर भी, अत मे, उसे मिट्टी मे मिल जाना है । पलीआ = पक कर श्वेत हो गया ।
 गहिले = नादान, गँवार, मूर्ख । माणहि रलीआ = अहकार वा गर्व मे क्यों चूर हो
 रहा है ।

संत सिंगाजी

सत सिंगाजी का जन्म रियासत वडवानी (मध्यभारत) के खूजरी वा खूजर-
 गाँव मे स० १५७६ की बैशाख सुदि ११ को हुआ था । इनके पिता-माता की जाति
 ग्वालो की थी । वे इनके जन्म के ५-६ वर्ष पीछे इन्हे तथा अपना सब सामान और ३००
 गायें लेकर हरसूद गाँव मे जाकर बस गए । स० १५६८ मे सिंगाजी अपनी २१ वर्ष की
 अवस्था मे भामगढ (निमाड) के राव साहब के यहाँ एक रुपया मासिक वेतन पर चिट्ठी-
 पत्ती पहुँचाने के काम मे नियुक्त हुए और क्रमश अपने मालिक के विश्वासपात्र सेवक हो
 गए । परन्तु इनके मन का झुकाव बहुत पहले से ही कुछ विरक्ति की ओर भी रहा
 करता था । इसलिए, एक दिन जब ये चपरासी के वेश मे घोड़े पर चढकर जा रहे थे कि
 इन्हे मार्ग मे किमी मनरगीर जी साधु का गाना सुन पडा जो वैसे ही भावो से भरा था ।
 उससे प्रभावित होकर ये उनके शिष्य हो गए । इन्होंने राव साहब की नौकरी का परि-
 त्याग कर दिया और पीपल्या के जगलों में जाकर निर्गुण ब्रह्म की उपासना मे लीन रहने
 लगे । यही पर रहते समय इन्होंने अपने अनुभवो की उमग मे आकर लगभग ८००
 बानियों की रचना की । अत मे, अपने गुरु के रूष्ट हो जाने पर सं० १६१६ मे जीवित

समाधि ले ली। इनकी समाधि के चिह्न वहाँ की किंकड नदी के किनारे आज भी वर्तमान हैं, जहाँ प्रतिवर्ष आश्विन मे मेला लगता है।

सत सिंगाजी की रचनाओं का कोई संग्रह बहुत दिनों तक प्रकाशित नहीं रहा है। ये वहाँ की जनता द्वारा बड़े प्रेमभाव के साथ गायी जाती हैं। इनके कतिपय पदों का एक बहुत छोटा-सा संग्रह, इनके संक्षिप्त परिचय के साथ खडवा से प्रकाशित हुआ है। इनकी विचारधारा का मूल स्रोत भी अन्य सतों के ही मत से लगा हुआ जान पड़ता है। इनकी बानियों में भी स्वानुभूति की ही मात्रा अधिक है। इनका हृदय नितांत स्वच्छ तथा सरल है और अपने इष्ट परमतत्त्व के प्रति प्रगाढ़ एवं अगाध निष्ठा है। इनके शब्दों में प्रेमभाव भरा हुआ है और ये एक उच्चकोटि की आत्मानुभूति में सदा लीन रहते हुए जान पड़ते हैं। इनकी भाषा निमाडी द्वारा प्रभावित हिन्दी है। इस कारण, इनके कई उद्गारों का भाव-गभीर्य सबके लिए बहुधा स्पष्ट नहीं हो पाता।

पद

स्वामिन्

(१)

मैं तो जाण साईं दूर है, तूझे पाया नेडा ।
 रहणी रही सामरथ भई, मुझे पखवा तेरा ॥टेका॥
 तुम सोना हम गहणा, मुझे लागा टाका ।
 तुम तो बोलो हम देह धरि, बोले कै रग भाखा ॥१॥
 तुम चंदा हम चादणी, रहणी उजियाला ।
 तुमतो सूरज हम घामला, सोई चौजुग पुरिया ॥२॥
 तुम तो दरियाव हम मीन है, विश्वास का रहणा ।
 देह गली मिट्टी भई, तेरा तूही मे समाणा ॥३॥
 तुम तहवर हम पछीडा, बैठे एक ही डाला ।
 चौच मार फल भाजिया, फल अमृत सारा ॥४॥
 तुम तो वृक्ष हम बेलडी, मूल से लपटाना ।
 कह सिंगा पहचाण ले पहचाण ठिकाणा ॥५॥

नेडा=निकट में ही। जाणू=जान रहा था। रहणी भई==वास्तविक आचरण से ही मुझमें शक्ति आई। पखवा=सहारा। टाका=गहनों में जोड़ते समय लगाया जाने वाला भिन्न धातु का अंश, यहाँ सांसारिकता का दोष। घामला=घाम, धूप। पछीडा=साधारण-सा पत्नी। भाजिया=विगाड दिया।

चेतावनी

(२)

मन निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को है ॥टेका॥
 काम क्रोध में अतिबल योधा, हरे नर ! बिख का बीज क्यों बोवे ॥१॥
 पांच रिपु तेरी सग चलत हैं, हरे वो ! जड़ा मूल से खोवे ।
 मात पिता ने जनम दिया है, हरे वो ! त्रिया संग न जोवे ॥२॥

भरम भरम नर जनम गमाँयो, हरे । ये आई बाजू खोवे ।
कहे जन सिंगा अगम की वाणी, हरे नर ! अत काल को रोवे ॥३॥

जोवे = आसरा न देख । बाजू = बाजी, अवसर । अगम की वाणी = रहस्य की बात ।

अनस्थिरता

(३)

संगी हमारा चचला, कैसा हाथ जो आवे ।
काम क्रोध बिख भरि रह्या, तासे दुख पावे ॥टेक॥
मट्टी केरा सीघडा, पवन रग भरिया ।
पाव पलक घडी थिर नही, बहु फेरा फिरिया ॥१॥
आया था हरि नाम को, सो तो नही रे बिसाया ।
सौदा तो सच्चा नही, झूठा सँग कीया ॥२॥
घुरत नगारा शून्य मे, ताको सुध लीजे ।
मोतियन की वर्षा वर्षे, कोइ हरिजन भीजे ॥३॥
राह हमारी बारीक है, हाथी नही समाय ।
सिंगाजी चीटी हुई रह्या, निर्भय आवनो जाय ॥४॥

सगी - साथी, यहाँ पर मन । सीघडा = पात्र, बर्तन । पाव = चतुर्थांश, चौथाई ।
बिसाया = बेसाहा, खरीदा । घुरत = घहरा रहा है । बारीक = सूक्ष्म ।

अतर्दृष्टि

(४)

पाणी मे मीन पियासी, मोहै सुन सुन आवै हासी ॥टेक॥
जल बिच कमल कमल बिच कलिया, जेह वामुदेव अविनाशी ।
घट मे गगा घट मे जमुना, वही द्वारका कासी ॥१॥
घर वस्तु बाहर क्यो दूँढो, वन वन फिरो उदासी ।
कहै जन सिंगा सुनो भाइ साधू, अमरापुर के वासी ॥२॥

यह पद, कुछ पाठभेद के साथ, कबीर की भी बानियो मे सगृहीत पाया जाता है ।

अगम्य परमात्मा

(५)

निर्गुण ब्रह्म है न्यारा, कोइ समझो समझण हारा ॥टेक॥
खोजत ब्रह्मा जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया ।
खोजत खोजत शिवजी थाके, वो ऐसा अपरपारा ॥१॥
शेष सहस मुख रटे निरतर, रैन दिवस एक सारा ।
ऋषि मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैतीस कोटि पचिहारा ॥२॥
त्रिकुटी महल मे अनहद बाजे, होत शब्द झनकारा ।
सुकमणि सेज शून्य मे झूले, वो सोह पुरुष हमारा ॥३॥

वेद कथे अरु कहे निर्वाणी, श्रोता कहो बिचारा ।
काम क्रोध मद मत्सर त्यागो, ये झूठा सकल पसारा ॥४॥
एक ब्रू द की रचना सारी, जाका सकल पसारा ।
सिगाजी जो भर नजरा देखा, वो बोही गुरु हमारा ॥५॥

सुकमणि = सुषुम्ना नाडी । भर नजरा = खुली आँखों से प्रत्यक्ष ।

साखी

नर नारी मे देखिले, सब घट मे एकतार ।
कहै सिगा पहचान ले, एक ब्रह्म है सार ॥१॥
हम पथी पारिब्रह्म का, जो अपरपद दूर ।
निराधार जहाँ मठ किया, जहाँ चदा नहिँ सूर ॥२॥
वास बवास दो बैल है, सुत रास लगाव ।
प्रेम पिरहाणो करधरो, ज्ञान आर लगाव ॥३॥

पिरहाणो = लंबी लकड़ी । आर = लोहे की कील व नोक ।

भीषनजी

संत भीषनजी को मेकालिफ साहब ने बदायूनी के आधार पर काकोरी का निवासी शेख भीषम नामक सूफी समझा है । उन्होंने लिखा है कि वे इस्लाम धर्म में पक्की प्रास्था रखने वाले सदाचारशील व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु स० १६३०-१ में किसी समय हुई थी । परन्तु 'आदिग्रन्थ' में संगृहीत दो पदों के रचयिता संत भीषनजी का बदायूनी के वर्णनानुसार फकीर होना कुछ नहीं जँचता । ये भीषन रामनाम के प्रति गहरी निष्ठा रखने वाले कोई सरल-हृदय हिन्दू ही जान पड़ते हैं । इनकी भाषा से इन्हें हम उत्तर प्रदेश का निवासी ठहरा सकते हैं । इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि ये भी संभवतः रैदासजी की भाँति कोई सात्त्विक जीवनयापन करने वाले व्यक्ति थे । इनके एक पद में भगवत्कृपा एव दूसरे में रामनाम के महत्त्व का वर्णन है । इनकी भाषा सीधी-सादी, किन्तु मुहावरेशर है । इनकी वर्णन-शैली भावपूर्ण होती हुई भी प्रसाद गुण के कारण अत्यन्त सुन्दर एव आकर्षक है ।

पद

अंतिम अरण्य

(१)

नैनहु नीरु बहै तनु पीना, भए केस दुधावनी ।
रूधा कटु सबहु नहीं उचरै, अब किया करहि परानी ॥१॥
राम राइ होहि वैद वनवारी । अपने सतह लेहु उवारी ॥रहाज॥
माथे पीर सरीरि जलनि है, करक करेजे माही ।
अँसी वेदन उपजि षरी भई, वाका औषधु नाही ॥२॥
हरिका नामु अजित जनु निरमलु, इहु औषधु जगि सारा ।
गुर परसादि कहे जनु भीषनु, पावउ मोष दुआरा ॥३॥

दुधावनी=दूध की भाँति श्वेत । अँसी. भई=ऐसी तीव्र वेदना का अनुभव होने लगा । मोष दुबारा=भोक्ष की उपलब्धि ।

नाम-महत्त्व

(२)

अँसा नामु रतनु निरमोलकु, पुंनि पनारथु पाइआ ।
अनिक जतन करि हिरदै राषिआ, रतनु न छपै छपाइआ ॥१॥
हरिगुन कहते कहनु न जाई । जैसे गुंमे की मिठिआई ॥रहाउ॥
रसना रमत सुनत सुषु भवना, चित चेत सुषु होई ।
कहु भीषन दुइ नैन सतोषे, जहँ देषा तह सोई ॥२॥

निरमोलकु =अनमोल, अनुपम। रसना होई = जिह्वा रामनाम एव हरि-गुण मे लीन है, कान उसे ही सुन कर आनंदित होते हैं तथा उसी का चिंतन कर अपना चित्त भी प्रसन्न रहा करता है । संतोषे =संतुष्ट हो गए हैं ।

सत धर्मदास

धर्मदास कबीर-पंथ की छत्तीसगढ़ी शाखा के मूल प्रवर्तक थे । उसे उन्होंने अपने निवास-स्थान बाघोगढ़ मे सर्वप्रथम स्थापित की थी । उनके विषय मे अनेक प्रकार की कथाएँ प्रसिद्ध है जो अधिकतर पौराणिक पद्धति पर ही रची गई है । वे कबीर साहब के गुरुमुख चले कहे जाते है । किन्तु छत्तीसगढ़ी शाखा की गुरु-परंपरा की तालिका से ही जान पडता है कि उन दोनो के जीवन-काल मे बहुत अंतर रहा होगा । धर्मदास की उपलब्ध रचनाओ मे भी यत्र तत्र यही दीखता है कि उन्होने कबीर साहब के किसी अलौकिक रूप के ही दर्शन किये थे । कबीर साहब के प्रति उनकी श्रद्धा दैवी-भावना लिये हुई थी । उन्होने उन्हे एक प्रकार का अवतारी महापुरुष मान रखा था । वे जाति के कसौघन बनिया थे । उनका आविर्भाव, संभवतः विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध मे हुआ था ।

धर्मदास की रचनाएँ भक्ति-रस द्वारा ओत-प्रोत हैं और उनमे इष्टदेव का स्थान प्रधानतः कबीर साहब ने ही ग्रहण किया है । उनका बनाया हुआ कोई ऐसा ग्रंथ नहीं मिलता जिसे असंदिग्ध रूप से उनकी कृति मान लिया जाय । फुटकर पद भी भिन्न-भिन्न संग्रहो मे ही मिलते है । कतिपय छोटी-छोटी पुस्तकें उनके एवं कबीर साहब के संवाद-रूप मे पायी जाती है । कबीर साहब का पौराणिक वृत्त तथा कबीर-पंथ की पूजन-प्रणाली ऐसी रचनाओ मे प्रधानत दीख पडती हैं और बहुत से पद्य स्तुति, प्रार्थनादि से भी सम्बद्ध हैं । धर्मदास की पंक्तियो मे सगुणोपासक भक्तो का आर्त्तभाव विद्यमान है और उनकी दास्यवृत्ति के भी उदाहरण प्रचुर मात्रा मे मिलते है । उनकी भाषा पर कही-कही पूर्वीपन का प्रभाव लक्षित होता है जिसका कारण अस्पष्ट है ।

पद

कबीर पिया

(१)

मोरे पिया मिले सत ज्ञानी ॥टेक॥
ऐसन पिय हम कबहुँ न देखा, देखत सुरत लुभानी ॥१॥

आपन रूप जब चीन्हा विरहिन, तब पिय के मनमानी ॥२॥
जब हसा चले मानसरोवर, मुक्ति भरै जहँ पानी ॥३॥
कर्म जलाय के काजल कीन्हा, पढे प्रेम की बानी ॥४॥
धर्मदास कबीर पिय पाये, मिट गई आवाजानी ॥५॥

सत ज्ञानी = सत्स्वरूप की अनुभूति वाले। तब मनमानी = तभी प्रियतम द्वारा अपनायी गई। मुक्ति पानी = जहाँ पर मुक्ति का भी अपना महत्त्व नहीं रह जाता। आवाजानी = आवागमन, संसार में जन्म लेने एवं मरने का सिलसिला।

नामस्मरण-महत्त्व

(२)

हम सतनाम के बँपारी ॥टेक॥
कोइ कोइ लादै कासा पीतल, कोइ कोइ लौग सुपारी ।
हम तो लाछी नाम धनी को, पूरन खेग हमारी ॥१॥
पूँजी न टूटे नफा चौगूना, वनिज किया हम भारी ।
हाट जगाती रोक न सकिहँ, निर्भय गँल हमारी ॥२॥
मोती बुद घटही मे उपजै, सुकिरत भरत कोठारी ।
नाम पदारथ लाद चला है, धर्मदास बँपारी ॥३॥

धनी = मालिक, परमात्मा। जगाती = जकति या कर उगाहने वाले कर्मचारी। सुकिरत = संभवतः कबीर साहब का 'सुकृत' नाम या सत्कर्म।

विषम स्थिति

(३)

पिया बिना मोहि नीक न लागै गाव ॥ टेक॥
चलत चलन मोरे चरन दुखित भे, आखिन परिगे घूर ॥१॥
आगे चलूँ पंथ नहिँ सूझै, पाछे परै न पाव ॥२॥
ससुरे जाउं पिया नहिँ चीन्है, नैहर जात लजाउ ॥३॥
इहा मोर गाव उहा मोर पाही, बीचे अमरपुर घाम । ४॥
धरमदास बिनवै करजोरी, तहा गाव न ठाव ॥५॥

नीक गाव = संसार में अब ठहरना पसंद नहीं। आखिन घूर = बुद्धि कुंठित हो गई। चलत-चलत = आवागमन के कारण। आगे सूझै = सब कुछ रहस्यमय ही प्रतीत होता है। पाछे पाव = लौटना अब भला नहीं जान पड़ता। ससुर चीन्है = विश्वास नहीं होता कि परमात्मा मुझे अंगीकार कर लेगा। नैहर लजाउ = लौट कर त्यागे हुए स्थान को ही आ जाना लज्जास्पद है। पाही = दूर की खेती, अपरिचित स्थान में की गई चेष्टा। तहा = अमरत्व की दशा में।

अंत.साधना

(४)

झरि लागै महलिया, गगन घहराय ॥टेक॥
खन गरजै खन बिजुली चमकै, लहर उठै सोभा बरनि न जाय ॥१॥
सुन्न महल से अमृत बरसै, प्रेम अनद होइ साध नहाय ॥२॥

खुली किवरिया मिटी अधियरिया, धन-सतगुरु जिन दिया है लखाय ॥३॥
धरमदास बिनवै कर जोरी, सतगुरु चरन मे रहत सभाय. ॥४॥

खन = कभी-कभी। क्षरि घहराय = अमृतस्राव एवं अनाहत शब्द। खुली - अधियरिया = अनुभव होते-ही भ्रांति दूर हो गई।

संत दादू दयाल

संत दादू दयाल का जन्म फाल्गुन सृदि २, बृहस्पतिवार, स० १६०१ को हुआ था। इनका देहात ज्येष्ठ वदि ८, शनिवार, स० १६६० को हुआ। इनका जन्म-स्थान गुजरात प्रदेश का अहमदाबाद नगर समझा जाता है और इनकी जाति धुनियाँ की मानी जाती है। इनका देहावहान राजस्थान प्रात के नराणा गाँव में हुआ था, जहाँ पर इनके अनुयायियों का प्रधान मठ वा 'दादूद्वारा' आज भी वर्तमान है। वहाँ पर इनकी दादू-गद्दी चलती है और उसके उपलक्ष में प्रतिवर्ष फाल्गुन की शुक्ल चतुर्थी से पूर्णिमा तक बहुत बड़ा मेला लगता है।

प्रसिद्ध है कि इन्हें अपनी आयु के ११वें वर्ष में ही किसी अज्ञात संत द्वारा दीक्षा मिली थी जिसे बृहानन्द वा बुडहन कहा जाता है। उन्होंने इन्हें उस समय अधिक प्रभावित नहीं किया, किन्तु १८वें वर्ष में, इन्हें फिर एक बार दर्शन देकर उन्होंने सत-पथ की ओर प्रेरित कर दिया। तब से ये कुछ दिनों तक देशाटन, सत्सग, चिंतन, मनन एवं कतिपय साधनाओं में लगे रहे। लगभग ३० वर्ष की अवस्था में ये साभर आकर रहने लगे। वहाँ पर अपने उपलब्ध अनुभवों के आधार पर इन्होंने 'ब्रह्म सप्रदाय' नाम की सस्था का सूत्रपात किया। यही सप्रदाय आगे चलकर, 'परब्रह्म सप्रदाय' कहा जाने लगा। फिर इसी का नाम 'दादू-पथ' के रूप में भी विख्यात हुआ। जान पड़ता है कि उस समय तक इनका विवाह हो चुका था और ये गार्हस्थ्य-जीवन में भलीभाँति प्रवेश कर चुके थे। उक्त साभर में रहते समय ही इन्हें दो पुत्र उत्पन्न हुए जिन्हें गरीबदास और मिस्कीनदास बतलाया जाता है। इनके परिवार का पालन-पोषण संभवतः इनकी पैतृक जीविका, अर्थात् धुनियागिरी से ही चलता था और ये साधारण गृहस्थ का जीवन व्यतीत करते थे। फिर भी इनका अधिक समय देशभ्रमण, सत्सग तथा सर्वसाधारण को उपदेश देने में ही बीता और ये कुछ ही दिनों में प्रसिद्ध हो चले। फलतः साभर का परित्याग कर आमेर में रहते समय इन्हें अकबर बादशाह ने आध्यात्मिक चर्चा के लिए सिकरी में बुला भेजा और स० १६४३ में किसी समय उसके साथ इनका सत्सग ४० दिनों तक चला।

संत दादू दयाल की पढ़ाई-लिखाई के सम्बन्ध में हमें कुछ भी विदित नहीं। परन्तु इस प्रकार का अनुमान करना कुछ अनुचित नहीं कहा जायगा कि इनकी आध्यात्मिक अनुभूति बड़ी गहरी और सच्ची थी तथा उसे व्यक्त करने की भाषा के प्रयोग में भी ये निपुण थे। इन्होंने अपनी वानियों की रचना का आरंभ कदाचित् साभर में ही कर दिया था। पर आमेर में रहकर इन्होंने उस ओर और भी अधिक ध्यान दिया और वही से इनके शिष्यों द्वारा उनका प्रचार भी होने लगा। आमेर से आकर नराणा में रहते समय जब इनका देहात हो गया तो इनके शिष्यों ने इनकी विविध रचनाओं को सगृहीत करना भी उचित समझा। तदनुसार सतदास तथा जगन्नाथ दास ने उनका एक संग्रह 'हरडेवाणी' के नाम से प्रस्तुत किया और उसमें पायी जाने वाली कतिपय त्रुटियों को

दूर कर इनके प्रमुख शिष्य रज्जबजी ने एक अन्य सर्गह 'अगबधू' नाम से प्रचलित कर दिया। 'अगबधू' में इनकी सरीरी उपलब्ध रचनाओं को वर्गीकरण करके-संगृहीत किया गया था और वही आगे के सभी सर्गहों का आदर्श बन गया। इस समय दादू दयाल की रचनाओं के प्रधान प्रकाशित मगहों में सुधाकर द्विवेदी, राय दलग जन सिंह, चद्रिका प्रसाद त्रिपाठी वा० बालेश्वरी प्रसाद, स्वामी मंगलदास के सस्करण अधिक प्रसिद्ध है। उनमें भी त्रिपाठी जी का कदाचित् सबसे अधिक प्रामाणिक है। इसमें ३७ अंगों में विभाजित साखियों की संख्या २६५८ है और पदों की संख्या, २७ रागों के अनुसार, ४४५ है। इधर नागरी प्रचारिणी सभा से प्रस्तुत लेखक का भी एक प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित हुआ है।

पदों एवं साखियों के अतिरिक्त दादू दयाल की एक अन्य रचना 'काया बेलि' के नाम से भी प्रसिद्ध है जो मभवत उनके पद संख्या ३५७ से लेकर ३६४ का ही एक पृथक् सकलन मात्र है। इन रचनाओं में न केवल इनके सिद्धांतों एवं साधनाओं का ही परिचय मिलता है, प्रत्युत उनके एक-एक शब्द से इनके उस मत्-हृदय का भी स्पष्ट पता चल जाता है जिसका क्रमिक विकास इनके शुद्ध सात्त्विक जीवन के सामान्य दैनिक व्यवहारों के बीच में ही हुआ होगा। अपनी नम्रता, क्षमाशीलता एवं कोमल-हृदयता के कारण ये केवल दादू से दादू 'दयाल' कहलाने लगे थे और सर्वव्यापक परमात्मतत्त्व के प्रति इनकी अविच्छिन्न विरहासक्ति ने इन्हे प्रेमोन्मत्त-सा बना दिया था। इनके असाधारण व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत गहरा पडा करता था और जो कोई भी इनके सपर्क में आता था, वह इनका सदा के लिए हो जाता था। इनकी रचनाओं की भाषा मुख्यतः राजस्थानी है। परंतु उनमें गुजराती, सिंधी, पंजाबी, मराठी, फारसी आदि के भी उदाहरण मिलते हैं। अनुमान होता है कि यह उनके देशाटन और सत्सग के कारण संभव हुआ होगा। सत दादू दयाल द्वारा प्रवर्तित दादू-पथ के अनुयायी इस समय अच्छी संख्या में विद्यमान हैं और इनकी कृतियों का भी स्थान सत-साहित्य में बहुत ऊँचा है।

पद

सुमिरन

(१)

राम नाम नहिं छाडौ भाई, प्राण तजौ निकटि जिव जाई ॥१॥

रती रती करि डारै मोहि, साईं सग न छाडौ तोहि ॥१॥

भावै ले सिर करवत दे, जीवन-मूरी न छाडौ ते ॥२॥

पावक मे ले डारै मोहि, जरै सरीर न छाडौ तोहि ॥३॥

इव दादू ऐसी वनि आई, भिलौ गोपाल निसान बजाई ॥४॥

निकटि जाई = राम के पास ही मेरा जीव जायगा।

विरह

(२)

वयो बिसरै मेरा पीव पिथारा, जीव की जीवनि प्राण हमारा ॥१॥

वयो करि जीवै मीन जल विछुरै, नुम बिन प्राण सनेही।

व्यतामणि जब करयै छूटै, तव दुष पावै देही ॥१॥

माता बालक दूध न देवै, सो कैसे करि जीवै ।
 निर्धन का धन अनत भुलाना, सो कैसे करि जीवै ॥२॥
 बरसहु राम सदा सुष अमृत, नीझर निर्मल धारा ।
 प्रेम पियाला भरि भरि दीजै, दाहू दास तुम्हारा ॥३॥

व्यापक ब्रह्म

(३)

निकटि निरजन देषिही, छिन दूरि न जाई ।
 बाहरि भीतरि येकमा, सब रह्या समाई ॥टेक॥
 सतगुर भेद लषाइया, तब पूरा पाया ।
 नैन नही निरखूं सदा, घरि सहजै आया ॥१॥
 पूरेसौ परचा भया, पूरी मति जागी ।
 जीव जानि जीवनि मिथ्या, असै बहभागी ॥२॥
 रोम रोम मैं रमि रह्या, सो जीवनि मेरा ।
 जीव पीव न्यारा नही, सब सगि बसेरा ॥३॥
 सु दर सो सहजै रहै, घटि अतरजामी ।
 दाहू सोई देषिहौं, सारौं सगि स्वामी ॥४॥

छिन = क्षण भर के लिए भी । जानि = जानकर, अनुभव प्राप्त कर के ।
 सारौं = सभी के ।

जीवन्मुक्त

(४)

असै गृह मैं क्युं न रहै, मनसा बाचा राम कहै ॥टेक॥
 सपति बिपति नही मैं मेरा, हरषि सोक दोउ नाही ।
 राग दोष रहित सुष दुष थै, बैठा हरिपद माही ॥१॥
 तन धन माया मोह न बाँधि, बैरी भीत न कोई ।
 थापा पर समि रहै निरंतर, निज जन सेवग सोई ॥२॥
 सरवर कवल रहै जल जैसे, दधि मथि घृत करि जीन्हौं ।
 जैसे बनमें रहै बटाऊ, काहू हेत न कीन्हौं ॥३॥
 भाव भगति रहै रसिमाता, प्रेम मनग गुन गावै ।
 जीवन मुक्त होइ जन दाहू, अमर अभी पद पावै ॥४॥

असै = ऐसे, इस ढंग से । रागदोष = रागद्वेष । समि = एकसमान, समान
 भाव के साथ । बटाऊ = बटोही । काहू = कीन्हा = किसी मे भी आसक्ति का भाव नहीं
 रखता ।

साम्यभाव

(५)

अलह राम छूटा भ्रम मोरा ।
 हिंदू तुरक भेद कछु नाही, देषी दरसन तोरा ॥टेक॥
 सोई प्राण प्यह पुनि सोई, सोई लोही मासा ।
 सोई नैन नासिका सोई, सहजै कीन्ह तमासा ॥१॥

श्रवणौ सबद वाजता सुणिये, जिभ्या मीठा लागै ।
 सोई भूष सबन को व्यापै, एक जुगति सोई जागै ॥२॥
 सोई सधि बध पुनि सोई, सोई सुष सोई पीरा ।
 सोई हस्त पाव पुनि सोई, सोई एक सरीरा ॥३॥
 यहु सब खेल षालिक हरि तेरा, तैहि एक कर लीना ।
 दादु जुगति जानि करि ऐसी, तब यहु प्रान पतीना ॥४॥

सधि बंध = मार्मिक सम्बन्ध ।

सृष्टि-रहस्य

(६)

क्यो करि यहु जग रच्यौ गुसाई ।
 तेरे कौन विनोद बन्यो मन माही ॥टेक॥
 कै तुम्ह आपा परगट करणा, कै यहु रचिले जीव उधरना ॥१॥
 कै यहु तुमकौ सेवग जानै, कै यहु रचिले मनके मानै ॥२॥
 कै यहु तुमकौ सेवग भावै, कै यहु रचिले खेल दिषावै ॥३॥
 कै यहु तुमकौ खेल पियारा, कै यहु भावै कीन्ह पसारा ॥४॥
 यहु सब दादु अकथ कहानी, कहि समझावौ सारग पानी ॥५॥

अपना मत

(७)

भाई रे ऐसा पथ हमारा ।
 द्वै पप रहित पथ गहि पूरा, अवरण एक अधारा ॥टेक॥
 वादविवाद काहू सौ नाही, माहि जगत थै न्यारा ।
 समदृष्टि सुभाइ सहज मै आपहि आप बिचारा ॥१॥
 मै तै मेरी यहु मति नाही, निर्बेरी निरकारा ।
 पूरण सबै देपि आपा पर, निरालब निर्धारा ॥२॥
 काहू के सगि मोह न ममिता, संगी सिरजनहारा ।
 मनही मन सौ समक्षि सयाना, आनद एक अपारा ॥३॥
 काम कल्पना कदे न कीजै, पूर्ण ब्रह्म पियारा ।
 इहि पथि पहुँचि पार गहि दादु, सो तत सहज सभारा ॥४॥

द्वै पप रहित = मध्य मार्ग का । माहि = बीच में रहते हुए भी । अवरण = अवर्ण,
 निर्गुण ।

साखी

सतगुरु

दादु सतगुरु अजन वाहि करि, नैन पटल सब बोले ।
 बहरे कानी मुणने लागे, गूगे मुख सो बोले ॥१॥
 सतगुरु कीया फेरि करि, मन का औरै रूप ।
 दादु पचौ पलटि करि, कैसे भये अनूप ॥२॥

आत्मबोध ब्रह्म कर बेदा; गुरमुखि लपजै आइ ।
 दादू पगुल पच बिन, जहां राम तहां जाइ ॥३॥
 साचा समरथ गुर मिल्या, तिन तत दिया बताइ ।
 दादू मोट महाबली, घटि घृत मथि करि षाइ ॥४॥

बाहि करि = प्रयोग कर के । ब्रह्म = ब्रह्मा स्त्री, भक्ति । पच बिन = पाँचों विषयों से न्यारा रह कर । मोट महाबली = हृष्टपुष्ट हो गया । घटि षाइ = अपने भीतर ही ब्रह्मानंद-रूपी घृत खा लिया ।

मन

दादू जिहि मत साधू धरै, सो मत लीया सोध ।
 मन लै मारग मूल गहि, यहु सतगुर का परमोघ ॥५॥
 दादू नैन न देखै नैनकू, अंतर भी कुछ नाहि ।
 सतगुर दर्पन करि दिया, अरस परम मिलि माहि ॥६॥
 दादू पचीं ये परमोधिसे, इनहीको उपदेस ।
 यहु मन अपना हाथि कर, तौ चेला सब देस ॥७॥
 दादू चम्बक देषि करि, लोहा लागै आइ ।
 यौ मन गुण इत्री एक सौं, दादू लीजै लाइ ॥८॥
 मन का आसण जे जिव जाणै, तौ बैर ठौर सब सूजै ।
 पचीं आणि एक घरि राषै, तब अगम निगम सब बूझै ॥९॥
 कहै लषै सो मानवी, सैन लषै सो साध ।
 मन की लषै, सू देवता, दादू अगम अगाध ॥१०॥

परमोघ = प्रबोध, ज्ञान । परमोधिले = समझा-बुझा कर सत्य कर ले ।
 चम्बक = चुम्बक । एक सौं = परमात्मा के साथ ।

नाम-स्मरण

दादू नीका नाव है, हरि हिरदै न बिसतारि ।
 मूरति मज्ज माहै बसै, सासै साम संभारि ॥११॥
 दादू राम अगाध है, परिमित नाही पार ।
 अबरण बरण न जाणिये, दादू नाइ अधार ॥१२॥
 सर्गुण निर्गुण ह्वै रहै, जैसा है तैसा लीन ।
 हरि सुमिरण ल्यौ लाइये, का जाणौ का कीन ॥१३॥
 नाव सपीडा लीजिये, प्रेम भगति गुण गाइ ।
 दादू सुमिरण प्रीतसौं, हेत सहित ल्यौ लाइ ॥१४॥
 दादू रामनाम सबको कहै, कहिबै बहुत बमेक ।
 एक अनेकौ फिरि मिले, एक समाना एक ॥१५॥
 सुमिरण का संसा रह्या, पछितावा मन माहि ।
 दादू मीठा राम रम, सगला पीया नाहि ॥१६॥

अग्नि घोम ज्यो नीकलै, देपत सबै बिलाड ।
 त्यो मन विछुरघा रामसाँ, दह दिसि बीषरि जाइ ॥१७॥
 जहा सुरति तह जीव है, जह नाही तह माहि ।
 गुण निर्गुण जह राषिये, दाहू घर बन माहि ॥१८॥

सासँ सास = अनन्य गति से, निरतर । अवरण जाणिये = अज्ञेय है । सपीडा =
 गहरी अनुभूति के साथ ।

प्रेम तथा विरह

ध्वना राते नादसौ, नैना राते रूप ।
 जिभ्या राती स्वाद साँ, त्यौ दाहू एक अनूप ॥१९॥
 दाहू इसक अल्लाह का, जे कबहूँ प्रगटै आइ ।
 तौ तन मन दिल अरवाह का, सब पडदा जलि जाइ ॥२०॥
 साहिव साँ कुछ बल नही, जिनि हठ साधे कोइ ।
 दाहू पीड पुकारिये, रोता सोड सो होइ ॥२१॥
 पहिली आगम विरह का, पीछे प्रीति प्रकास ।
 प्रेम मगन लैनीन मन, तहा मिलन की आस ॥२२॥
 मनही माहै झूरणा, रोवै मन ही माहि ।
 मन ही माहै धाहू दे, दाहू बाहरि नाहि ॥२३॥
 दाहू विरह जगावै दरद को, दरद जगावै जीव ।
 जीव जगावै सुगति को, पच पुकारै पीव ॥२४॥
 प्रीति जु मेरे पीव की पैठी पिंजर माहि ।
 रोम रोम पिब पिब करै, दाहू दूसर नाहि ॥२५॥
 विरह अग्नि में जलि गये, मनके विषै विकार ।
 तायै पगुल ह्वै रह्या, दाहू हरि दीदार ॥२६॥
 जे हम छाडे रामको, तौ राम न छाडै ।
 दाहू अमली अमल थै, मन क्यू करि काढै ॥२७॥
 राम विरहनी ह्वै रह्या, विरहनि ह्वै गई राम ।
 दाहू विरहा वापुरा, अमै करि गया काम ॥२८॥
 दाहू इनक अलह की जाति है, इसक अलह का अङ्ग ।
 इमक अलह औजूद है, इसक अलह का रङ्ग ॥२९॥

एक अद्वितीय परमात्मतत्त्व । अरवाह = आत्मा । धाहू दे = पुकार करता है । प्रमिद्ध है कि इम भाखी को सत दाहू दयाल ने अकवर बादशाह के एक प्रश्न पर कहा था जो परमात्मा की जाति, रंग, अग एव अस्तित्व से सम्बद्ध था । औजूद = वजूद, अस्तित्व ।

अनुभव का रूप

जान लहर जहा थै उठै, वाणी का परकास ।
 अनभै जहा थै ऊरजै, मवदै किया निवास ॥३०॥

दादू आपा जब लगै, तब लग दूजा होइ ।
 जब यहु आपा मिटि गया, तब दूजा नाही कोइ ॥३१॥
 दादू है कौ भै घणा, नाही कौ कुछ नाहि ।
 दादू नाही होइ रहु, अपने साहिब माहि ॥३२॥
 सुन्य सरोवर मीन मन, नीर निरंजन देव ।
 दादू यहु रस बिलसिये, ऐसा अलष अभेव ॥३३॥
 चर्म दृष्टी देखै बहुत, आतम दृष्टी एक ।
 ब्रह्म दृष्टि परचै भया, तब दादू बैठा देष ॥३४॥
 येई नैना देहके, येई आतम होइ ।
 येई नैना ब्रह्म के, दादू पलटे दोइ ॥३५॥
 दादू सबद अनाहुद हम सुन्या, नषसिष सकल सरीर ।
 सब घटि हरि हरि होत है, सहजै ही मन थीर ॥३६॥
 जे कुछ बेद कुरान थै, अगम अगोचर बात ।
 सो अनभै साचा कहै, यहु दादू अकह कहात ॥३७॥
 प्राण हमारा पीवसौ, यौ लागा सहिये ।
 पुहप वास, घृत दूध मै, अब कासौ कहिये ॥३८॥
 दादू हरि रस पीवता, कबहू अरुचि न होइ ।
 पीवत प्यासा नित नवा, पीवणहारा सोइ ॥३९॥

अनभै = अनुभव । भै = भय । चर्म दृष्टी = सामान्य दृष्टि । अकह = अनिर्वचनीय ।

तन्मयता

दादू लै लागी तब जाणिये, जे कबहू छूटि न जाइ ।
 जीवत यौ लागी रहै, मूवा मझि समाइ ॥४०॥
 सब तजि गुण आकार के, निहचल मन ल्यौ लाइ ।
 आत्म चेतन प्रेम रस दादू रहै समाइ ॥४१॥
 यौ मन तजै शरीर कौ, ज्यौ जागत सो जाइ ।
 दादू बिसरै देषता, सहज सदा ल्यौ लाइ ॥४२॥
 आदि अति मधि एक रस, टूटै नहि धागा ।
 दादू एकै रहि गया, तब जाणी जागा ॥४३॥
 भगति भगति सबको कहै, भगति न जाणै कोइ ।
 दादू भक्ति भगवत कौ, देह निरन्तर होइ ॥४४॥
 दादू नैन बिन देषिबा, अङ्ग बिन पेषिबा, रसन बिन वोलिबा, ब्रह्मसेती ।
 श्रवण बिन सुणिवा, चरण बिन चालिबा, चित्र बिन चित्यवा, सहज
 एती ॥४५॥

लै विचार लागा रहै, दादू जरता जाइ ।
 कबहूँ पेट न आफरे, भावे तेता षाइ ॥४६॥
 सोई सेवग सब जरै, जेता रस पीया ।
 दादू गूझ गँभीर का, परकास न कीया ॥४७॥

पेपिवा पेखना, प्रेक्षण करना, अवलोकन करना। ब्रह्मसेती = ब्रह्म के साथ, परमात्मा से। चिंत्यवा - चिंतन करना, विचारना। सहज एती यही सहज की स्थिति वा सहजावस्था है। लै जाड = विचारपूर्वक भजन में लगा रहे और परमात्मतत्त्व को पचाता वह अपनाता चले। आफरै - अजीर्ण के कारण फूलता नहीं, उद्वेग का कारण नहीं बनता। गूझ - गुह्य वा गुप्त रखना।

एकातनिष्ठा

प्रेम पियाला रामरस, हमकी भावै येह ।
रिधि सिधि मागै मुकति फल, चाहै तिनकाँ देह ॥४८॥
तन भी तेरा मन भी तेरा, तेरा प्यड परान ।
मव कुछ तेरा तू हे मेरा, यहू दादू का ज्ञान ॥४९॥

व्यापक ब्रह्म

दादू सबही गुर किये, पसु पपी बनराड ।
तीनि लोक गुण पचसाँ, सबही माहि पुदाड ॥५०॥
दादू देपाँ जिन पीवकौ, और न देपाँ कोइ ।
पूरा देपाँ पीव कौ, बाहरि भीतरि सोड ॥५१॥
तन मन नाही में नही, नाहि माया नाहि जीव ।
दादू एकै देपिये, दह दिसि मेरा पीव ॥५२॥
दह दिमि दीपक तेरा के, विन वाती विन तेल ।
चहु दिमि सूरज देपिये, दादू अद्भुत पेल ॥५३॥

सबही गुर किये = सभी को गुरुवत् मान कर उनके अनुसार चलने का निश्चय किया है। पूरा = पूर्ण, व्याप्त। दह दिमि - दशो दिशाओ में, सर्वत्र।

अपना मन

आपा भेटै हरि भजै, तन मन तजै विकार ।
निर्वैगी मव जीव मी, दादू यहू मत मार ॥५४॥

तन विकार आत्म गृद्धि कर ले।

गुरु अर्जुनदेव

गुरु अर्जुनदेव तीर्थ सिद्धगुरु रामदास के पुत्र थे। इनका जन्म वैशाख वदि ७, स० १६२० को अपने नाना गुरु अमरदास के घर हुआ था। गुरु अमरदास इन्हें बृहत् प्यार करते थे और ये पहले बचपन में नदा उन्ही के यहाँ रहने लगे। उनकी मृत्यु के अनन्तर अपने पिता के साथ रहने लगे। गुरु अर्जुनदेव के दो भाइयों को इनका अपने पिता का उन्नतिकारी बनना ब्रह्म खला और वे इनकी उन्नति में सदा बाधाएँ डालते रहे। इनसे द्वेष-भान रखने वाले अन्य व्यक्तियों में एक प्रसिद्ध राजा वीरबल थे और दूसरा चदूशाह था जो अगवग बादशाह का अर्थमंत्री था। चदू इनके पुत्र हरगोविन्द के साथ अपनी पुत्री या विवाह न कर सकने के कारण, अपने को अपमानित समझता रहा। उसने इनके भाई प्रियारा में सिंगार इनके विन्द अनेक प्रकार के पड़्यल रचे और जहाँगीर बादशाह के

समय तक, इन्हें राजद्वीही तक घोषित करा दिया। फलतः ये राजबन्दी बनाये गए। इन्हें अनेक प्रकार के कष्ट दिये गए। अंत में, इन्हें शरीरत्याग तक करने के लिए विवश होना पड़ा। इनका देहान्त स० १६६३ की जेठ सुदि ४ को, रावी नदी में जल-समाधि लेने के कारण हुआ, जबकि इनकी अवस्था केवल ४३ वर्ष की ही थी।

गुरु अर्जुनदेव बड़े ही योग्य व्यक्ति थे। सिखधर्म के लिए उन्होंने अपने अल्प जीवन-काल में ही बहुत से महत्त्वपूर्ण कार्य किये। उन्होंने अपने सिखों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया, उनके वाणिज्य-व्यवसाय को प्रोत्साहन दिया। अमृतसर, तरन-तारन जैसे नगरों में कई एक तालाब खुदवाये तथा अपने मत के प्रचारार्थ उन्हें घोड़े का व्यापार करने के बहाने तुर्किस्तान आदि देशों तक भेजा। गुरु अर्जुनदेव के अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों में 'आदिग्रन्थ' का संग्रह तथा सम्पादन विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि वही आज तक सिखधर्म के आध्यात्मिक पथ-प्रदर्शक का काम करता आया है। गुरु अर्जुनदेव को उसमें सगृहीत पदों को एकत्र करने के लिए स्वयं भी घूमना पड़ा। अन्य प्रसिद्ध-प्रसिद्ध भक्तों के अनुयायियों को भी आमन्त्रित कर उनसे अपने-अपने श्रेष्ठ भजनों को चुनवाना पड़ा। फिर सभी ऐसी सगृहीत रचनाओं के पाठ आदि पर उन्हें गम्भीरता के साथ विचार करना पड़ा। 'आदिग्रन्थ' को उन्होंने गुरु अगद द्वारा निर्मित गुरुमुखी लिपि में भाई गुरुदास से लिखवा कर भादो बदि १, स० १६६१ में तैयार किया था। गुरु अर्जुनदेव की रचनाएँ उक्त ग्रन्थ के अन्तर्गत, सख्या में सबसे अधिक हैं और वे 'महला' ५ के नीचे, भिन्न-भिन्न रागों, सलोको, छंदों आदि में आयी हैं। उनमें इनकी सत्यनिष्ठा, निरभिमानीता, भगवद्भक्ति और विश्वप्रेम के भाव प्रायः सर्वत्र दृष्टिगोचर होते हैं। इनके भावों की अभिव्यक्ति में गुरु नानकदेव से कहीं अधिक स्पष्टता तथा सरलता है और उनकी अपेक्षा इनमें पंजाबीपन का भी प्रभाव बहुत कम दीख पड़ता है। इनकी 'सुखमनी' एक बहुत उच्चकोटि की रचना है और सिख लोग उसे प्रायः वही स्थान देते हैं जो गुरु नानकदेव के 'जपुजी' को दिया जाता है।

पद

वही एक

(१)

एक रूप सगलो पासारा । आपे बनजु आपि बिउहारा ॥१॥
 ऐसी गिआनु बिरलोई पाए । जत जत जाईए, तत तत दिसटाए ॥रहाउ॥
 अनिक रंग निरगुन इकरगा । आपे जलु आपही तरगा ॥२॥
 आपही मदर आपही सेवा । आपही पुजारी आपही देवा ॥३॥
 आपही जोग आपही जुगता । नानक के प्रभु सदही मुकता ॥४॥

पासारा = विस्तृत सृष्टि । जत दिसटाए = जैसे-जैसे जानते हैं, वैसे-वैसे स्पष्ट होता जाता है। अनिक इकरंगा = सभी विभिन्नताओं में भी अभिन्न है।

आराध्य से आत्मीयता

(२)

तू जलनिधि हम मीन तुमारे । तेरा नामु बूद हम चात्रिक तिपहारे ।
 तुमरी आस पिआसा तुमरी, तुमही संगि मनु लीना जीउ ॥१॥
 जिउ बारिकु पी पीर अघावै । जिउ निघनु धनु देपि सुषु पावै ।
 त्रिषावत जलु पीवत ठढा, तिउ हरि सगि इहु मनु भीना जीउ ॥२॥

जिउ अधियारं दीपक परगासा । भरता चितवत पूरन आसा ।
मिलि प्रीतम जिउ होत अनदा, तिउ हरि रगि मनु रगीना जीउ ॥३॥
नतन मोकउ हरि मारगि पाइआ । साध क्रिपालि हरि सगि गिज्ञाइआ ।
हरि हमारा हम हरि के दासे, नानक सबदु गुरु मचु दीना जीउ ॥४॥

तिपहारे = प्यासे, तृपात्तं । वारिकु = बालक । भरता आसा = स्वामी को देखते ही आशा पूर्ण हो जाती है । पाइआ = प्राप्त करा दिया । गिज्ञाइआ = चस्का लगा दिया । दीना = दिया ।

मेरे एक मात्र डट्टेव (३)

प्रभ जी तू मेरे प्रान अधारै ।
नमनकार डडउति वदना, अनिक वार जाउ वारै ॥रहाउ॥
उठत बँठत सोवत जागत, इहु मनु तुझहि चितारै ।
मुप हूप इसु मनकी विरथा, तुझही आगे सारै ॥१॥
तू मेरी ओट वन बुधि धन, तुमही तुमहि मेरै परवारै ।
जो तुम करहु सोई भल हमरै, पेपि नानक मुप चरनावै ॥२॥

चितारै = बार-बार स्मरण करता है । सारै = विवृत करता है । विरथा = व्यथा । ओट = सहारा । परवारै = परिवार वा प्रतिपाल ।

तेराही सब कुछ (४)

मै नाही प्रभ सभ किछु तेरा ।
ईयै निरगुन ऊयै सरगुन, केल करत विचि सुआमी मेरा ॥रहाऊ॥
नगर महि आपि वाहरि फुनि आपन, प्रभ मेरे को सागल बसेरा ।
आपे ही राजन आपे ही राइआ, कह कह ठाकुरु कह कह चेरा ॥१॥
काकउ दुराउ कामिउ बल व चा, जह जह पेपउ तह तह नेरा ।
नाथ मूरति गुरु भेटिउ नानक, मिलि सागर वूंद नही अनहेरा ॥२॥

ईयै ऊयै = एक ओर, दूसरी ओर । कह चेरा = कही स्वामी कही सेवक । काकउ वचा किने त्याग और किससे महायता मार्ग । अनहेरा = बिना हँडा हुआ नहीं रह जाता ।

प्रतिपालक (५)

प्रभ मेरो उत-उत नदा महाई ।
मन मोहनु मेरे जीअ को पिआरो, कवनु कहा गुन गाई ॥रहाउ॥
पेल पिनाड लाट लाडावै, नदा नदा अनदाई ।
प्रनिषानै वारिकु फी निआई, जैमे मात पिताई ॥१॥
निगु विनु निमय नही रहि सकीवै, बिसरि न क्वहू जाई ।
रहू नानक मिनि मन भगति ते, मगन भए लिव लाई ॥२॥

अनदाई = अनदित कर के । निआई = नमान, भाँति ।

रहस्यमय

(६)

कवन रूपु तेरा आराधउ । कवन जोगु काइआ ले साधउ ॥१॥
 कवन गुनु जो तुझलै गावउ । कवन षेल पारब्रह्म रिझावउ ॥रहाउ॥
 कवन सु पूजा तेरी करउ । कवन सु विधि जितु भवजल तरउ ॥२॥
 कवन तप जितु तपीआ होइ । कवनु सुनामु हउमै मलु षोइ ॥३॥
 गुण पूजा गिआन धिआन नानक सगल घाल ।
 जिसु करि किरपा सतिगुरु मिलै दइआल ॥४॥
 तिसही गुनु तिनही प्रमु जाता । जिसकी मानि लेइ सुषदाता ॥रहाउ दूजा॥

षेल = खेल, मनोरजक कृत्य । घाल = कर डाल ।

प्रेमा भक्ति

(७)

अैसी प्रीति गोविंद सिउ लागी । मोलि लए पूरन बडभागी ॥रहाउ॥
 भरता पेषि बिगसै जिउ नारी । तिउ हरिजनु जीबै नामु चित्तारी ॥१॥
 पूत पेषि जिउ जीवत माता । ओतिपोति जनु हरि सिउ राता ॥२॥
 लोभी अनहु करै पेपि धना । जन चरन कमल सिउ लागो मना ॥३॥
 बिसरु नही इकु तिलु दातार । नानक के प्रभ प्रान आधार ॥४॥

मोलि लए = धारण कर लिया । चित्तारी = स्मरण करके । ओतिपोति = ओत-प्रोत, पूर्णतः । दातार = धनी, स्वामी ।

अनुराग

(८)

बिसरत नाहि मन ते हरी ।
 अब इह प्रीति महा प्रबल भई, आन बिषै जरी । रहाउ॥
 बूद कहा तिआगि चात्रिक, मीन रहत न घरी ।
 गुन गोपाल उचरु रसना, टेव एह परी ॥१॥
 महानाद कुरक मोहिउ, बेधि तीषन सरी ।
 प्रभ चरन कमल रसाल नानक, गाँठि बाँधि धरी ॥२॥

टेव = आदत, लत । सरी = सर, तीर ।

विरह

(९)

मेरा मनु लोचै गुर दरसन ताई, विलप करे चात्रिक की निआई ।
 त्रिपा न उतरै साति न आवै, बिनु दरसन सत पिआरे जीउ ॥१॥
 हउ घोली जीउ घोलि घुमाई, गुर दरसन सत पिआरे जीउ ॥रहाउ॥
 तेरा मुषु सुहावा जीउ सहज धुनि बाणी । चिरु होआ देषे सारिंग पाणी ।
 धनु सुदेसु जहाँ बसिआ, मेरा सजणा मीत मुरारे जीउ ॥२॥
 हउ घोली हउ घोलि घुमाई, गुर सजणा मीत मुरारे जीउ ॥रहाउ॥

झरू घडी न मिलते ता कलिजुगु होता, हुणि कदि मिलीअै प्रिअ तुधु भगवता ।
 मोहि रंणि न विहावै नोद न आवै, विनु देपै गुर दरवारे जीउ ॥३॥
 हउ घोली जिउ घोलि घुमाई, तिसु सचै गुर दरवारे जीउ । रहाउ।
 भागु होआ गुरि सतु मिलाइआ । प्रभु अविनासी घर महि पाइआ ।
 भेव करी पलु चमा न विछुडा, जन नानक दास तुमारे जीउ ॥४॥
 हउ घोली जीउ घोलि घुमाई, जन नानक दास तुमारे जीउ ॥ रहाउ।

लोच = उन्मुक हो रहा है। ताई = के लिए। हउ घोली घुमाई = मैं उसी में
 घुल-मिल गया हूँ। चिरु = बहुत समय। हुणि = हो जाय। चसा = तनिक भी।

भीतरी साधना

(१०)

मव किछु घर महि वाहरि नाही । वाहरि टोलै सो भरमि भुलाही ।
 गुर परसादी जिनी अतरि पाइआ, सो अतरि वाहरि सुहेला जीउ ॥१॥
 जिमि जिमि वरसै अन्नित धारा । मनु पीवै सुनि सबदु वीचारा ।
 अनद विनोद करं दिन रातो, सदा सदा हरिकेला जीउ ॥२॥
 जनम जनम का विछुडिया मिलिआ, साध क्रिपा ते सूका हरिआ ।
 मुमति पाए नाम धिआए, गुरमुपि होए मेला जीउ ॥३॥
 जल तरग जिउ जलहि समाइआ । तिउ जोती मगि जोति मिलाइआ ।
 कहु नानक भ्रम कटे किवाडा, बहुडि न होइअै जउला जीउ ॥४॥

सुहेला = सुन्दर। सूका हरिआ = सूखा हरा हो उठा। किवाडा = बाधा, रोक।
 जउला = जाना।

स्थिरता की उपलब्धि

(११)

अव मोरो नाचनो रहो ।
 लाल रगीला सहजे पाइउ, सतिगुर वचनि लहो ॥ रहाउ।
 कुआर कनिआ जैम सगि सहेरी, पिआ वचन उपहास कहो ।
 जउ नुरजनु ग्रिह भीतरि आइउ, तव मुपु काजि लजो ॥१॥
 जिउ कनिको कोठारी चडिउ, कवरो होत फिरो ।
 जयते मुध भए हँ वारहि, तवते थान थिरो ॥२॥
 जउ दिनु रंनि तऊ लऊ वजिउ, मूरत घरी पनो ।
 बजावनहारो उठि मिधारिउ, तव फिरि वाजु न भइउ ॥३॥
 जैमे कु भ उदक पूरिआनिउ, तव तुहु भिन द्रिसटो ।
 कहु नानक कु भु जलै महि टारिउ, अमे अम मिलो ॥४॥

रहो = बंद हो गया। कुआर कनिआ = बवारी कन्या। जउ लजो = जब पति
 ने घर आ जाना है तो लज्जा का अनुभव करने लगती है। जिउ थिरो = जिस प्रकार
 मृदारे जाने के पहले अन्न यहाँ-वहाँ घुमाया-फिराया जाता रहता है और शूद्ध होते ही
 अपना ग्यान ग्रहण कर लेता है। जैमे द्रिसटो = जिस प्रकार घड़े में भरे जाने पर जल
 पृथक् जान पटता है।

हरिजन

(१२)

उदमु करत होवै मनु निरमलु, नाचै आपु निवारे ।
 पच जना ले बसगति राषै, मन महि एककारे ॥१॥
 तेरा जनु निरति करे गुन गावै ।
 रबाबु पषावज ताल घु घरू, अनहद सबदु बजावै ॥रहाउ॥
 प्रथमे मनु परबोघै अपना, पाछै अवर गझावै ।
 राम नाम जपु हिरदै जावै, मुषते सगल सुनावै ॥२॥
 कर सगि साधू चरन पपारै, सत धूरि तनि लावै ।
 मनु तनु अरपि धरे गुर आगै, सति पदारथु पावै ॥३॥
 जो जो सुनै पेषै लाइ सरधा, ताका जनम मरण दुषु भागै ।
 औसी निरति नरक निवारै, नानक गुरमुषि जागै ॥४॥

नाचै निवारे=प्रपच स्वय छोड देता है । एककारे=एक ओकार मात्र ।
 गझावै = लाभ पहुँचाता है ।

अपनी रहनी

(१३)

बिसरि गई सभ ताति पराई । जबते साध सगति मोहि पाई ॥रहाउ॥
 ना को बैरी नही बिगाना, सगल सगि हम कउ बनियाई ॥१॥
 जो प्रभ कीनो सो भल मानिउ, एह सुमति साधू ते पाई ॥२॥
 सभ महि रवि रहिआ प्रभ एकै, पेषि पेषि नानक बिगसाई ॥३॥

ताति = अपनी । बिगसाई = प्रफुल्लित हो रहा है ।

साखी

नानक सोई दिनसु सुहावड़ा, जितु प्रभि आवै चिति ।
 जितु दिनि बिसरै पारब्रह्म, फिटु भलेरी रति ॥१॥
 अतरि चिंता नैणी सुषी, मूलि न उतरै भूष ।
 नानक सचे नाम बिनु, किसै न लषो दूष ॥२॥
 इकु सजणु सभि सजणा, इकु बैरी सभि बादि ।
 गुरु पूरै बेषालिआ, बिणु नावै सभ बादि ॥३॥
 मेरै अंतरि लोचा मिलण की, किउ पावा प्रभु तोहि ।
 कोई औसा सजणु लोडिलहु, जो मेले प्रीतमु मोहि ॥४॥
 काहे मन तू डोलता, हरि मनसा पूरणहार ।
 सतिगुरु पुरषु घिआइ तू, सभि दुष बिसारणहार ॥५॥
 सेज बिछाई कत कूं, कीआ हमु सीगार ।
 इती मझि न समावई, जे गलि पहिरा हार ॥६॥
 नानक जिसु बिनु घडी न जीवणा, बिसरे सरै न बिद ।
 तिसु सिउ किउ मन रूसिअै, जिसहि हमारी चिद ॥७॥

मरी मेरी किया करहि, पुत्र कलत्र सनेह ।
 नानक नाम ब्रह्मणीआ, निमुणी आदि देह ॥८॥
 पहिला मरणु कबूलि, जीवण की छडि आस ।
 होहु समना की रेणुका, तउ आउ हमारे पास ॥९॥
 मुआ जीवदा पपु, जीवदे मरि जानि ।
 जिन्हा मुहवति इकसिउ, ते माणस परधान ॥१०॥

फिट = तिरस्कार के योग्य । रुति = ऋतु । वादि = शत्रु । वादि = व्यर्थ ।
 वेपालिआ = दिखला दिया, जतला दिया । लोचा = अभिलाषा । लोडिलहु = खोजूँ ।
 मनमा = मनोरथ । इसी समावई = इतना ही हम दोनो के बीच बाधा है कि । विसरे
 विद = जिसकी स्मृति एक क्षण के लिए भी नहीं जाती । चिद = ध्यान, ख्याल । रेणुका
 = धूल । मुआ जानि = जिन्होंने ससार की ओर से मरे हुए को ही जीवित समझा
 तथा सामारिक जीवन को मृत्युवत् माना । जिन्हा इकसिउ = जिन्हे केवल एक पर-
 मात्मा से ही प्रेम है ।

संत बपनाजी

मन बपनाजी नराणा नगर के निवासी थे जो साभर से तीन कोस पूर्व-दक्षिण
 की ओर बसा हुआ है और जहाँ दादू जी अत समय में रहा करते थे । कहा जाता है कि
 वे वही उत्पन्न हुए थे और उनका देहावसान भी वही पर हुआ था । परन्तु प्रसिद्ध है कि
 उन्होंने दादूजी से साभर में ही दीक्षा ली थी । उनके जन्मकाल का सवत् सोलह सौ
 और मोलह सौ दस के बीच होना अनुमान किया जाता है जिस कारण वे दादू जी के
 समयवयस्क-से जान पड़ते हैं । उनकी जाति के विषय में कुछ मतभेद है, किन्तु अधिक
 लोग उन्हें 'भैरागी' वा 'भौरासी' कहने के पक्ष में हैं । वे गृहस्थ रूप में रहा करते थे और
 उनका देहात भी इसी दशा में, दादूजी की मृत्यु के कुछ दिनों पीछे, विक्रम की १७वीं
 शताब्दी के अंतिम चरण में किसी समय हुआ था । बपनाजी दादूजी के प्रमुख शिष्यों
 में गिने जाते हैं और उनकी प्रगसा 'भक्तमाल'-कार राघोदास ने भी की है । वे सच्चे
 हृदय के प्रेमी व्यक्ति और गायक भी थे । उनकी रचनाओं का एक संग्रह 'बपनाजी की
 वाणी' नाम से जयपुर के 'श्री लक्ष्मीराग ट्रस्ट' द्वारा प्रकाशित है । इसमें उनके १६७
 पदों के अतिरिक्त ४० अंगों में विभाजित की हुई अनेक साखियाँ भी संगृहीत हैं जिनमें
 उनका मतगुरु एवं परमात्मा के प्रति एकांत प्रेम, सत्य के प्रति पूर्णनिष्ठा, जगत् की
 ओर में अनात्मिक तथा हृदय की मरलता स्पष्ट लक्षित होती है । उनकी वानियों में
 यद्यपि भाहित्यिक भाव अधिक नहीं दीखता, तथापि उनकी सुंदर वर्णन-शैली के कारण,
 उनकी कई रचनाएँ सूक्तियों-सी बन गई हैं । उनकी कई पक्तियों को पढ़ते समय कबीर
 का स्मरण हो आता है ।

पद

हृदय की कठोरता

(१)

हृदयों बड़ों रे कठोर कोटि किया भीजै नहीं, ऐसो पाहण नाही और ॥टेक॥
 गगन न गोदावरी न्हायो, कासी पुहकर माहि रे ॥
 कर्म कापई मँग को, तायँ रोम भीगो नाहि रे ॥१॥

वेद न भागोत सुनिया, कथा सुणी अनेक रे ॥
 कर्म पाषर सारिषा, ताथै वाण न लागे एक रे ॥२॥
 औंधा कलसा ऊपरै, जल बूठो अषडघार ॥
 ततवेला निहालियो, तो पाणी नही लगार ॥३॥
 ब्रह्म अगनि पाषाण जाल्या, चूना कीया सलेस रे ॥
 बषना भिजोया रामरस, म्हारा सतगुर ने आदेस रे ॥४॥

मैण को = मोम सा बना हुआ, चिकना । पापर = कवच, सनाह । बूठो = बरस गया वा बरसता रहा । ततवेला निहालियो = आवश्यकता पडने पर अर्थात् काम के समय जब उसे सँभाल कर देखा । सलेस = पायादार, दृढ । (टि०—ये देखा जाय तो पत्थर पानी मे भलीभाँति नही भीगा करता, किन्तु यदि उसे आग मे जला दिया जाय तो वह 'कली' का रूप ग्रहण कर लेता है और तब कठिनाई नही पडती । इसी प्रकार सतगुरु के उपदेश द्वारा कठोर से कठोर हृदय भी अपना स्वभाव छोडकर 'रामरस' मे भीग जाता है । इस विषय पर बषनाजी की एक साखी भी प्रसिद्ध है) ।

विरह

(२)

बिचालै अतरो रे, हरि हम भागो नाहि ॥
 को जाणै कद भाजसी, म्हारे पछतावो मन माहि ॥टेके॥
 आडा डगर बन घणो, नदिया बहै अनंत ।
 सो पषडिया पजर नही, हौ मिल-मिल आऊ नित ॥१॥
 चरणा पाषै चालिबोरे, धरती पाषै बाट ।
 परवत पाषै लघणा, विषमी औघट घाट ॥२॥
 जाता जाता द्योहडा, म्हारे मन पछितावो होइ ।
 जीवत मेलो हे सपी, मूवा न मिलिसी कोइ ॥३॥
 हरि दरसन कारणि हे सपी, म्हारा नैन रह्या जल पूरि ।
 सो साजन अगला हुवा, भ्रै भारी घर दूरि ॥४॥
 पातो प्यारा पीव की, हू क्यो बाचो का लेइ ।
 बिरह महाघन ऊनड्यो, म्हारो नैन न वाचण देइ ॥५॥
 वटाऊ उहि वाट का, म्हारो संदेसो तिहि हाथि ।
 आली नाही रहु, काहु साधू जनकै साथि ॥६॥
 ज्यू वनकै कारणि हस्ती झुरै, चकवी पैलै पारि ।
 यो बषना झुरै रामकू, ज्यू उलगाणा की नारि ॥७॥

बिचालै रे = हमारे आपके बीच अतर है । डगर = पहाड । पषडिया = पाँखे । पजर = शरीर मे । पाषै = विना । औघट = ऊबड-खाबड । द्योहडा = दिन । भ्रै = भय, आशका । झुरै = रुदन करै, दुख का अनुभव करता है । उलगाणा = प्रवासी वा परदेशी ।

विरह

(३)

बीछडचा राम सनेही रे, म्हारं मन पछतावी येही रे ॥
 बीछडिया बन वहिया रे, म्हारै हिवडै करवत वहिया रे ।
 बिलपी सपी सहेली रे, ज्युं जल बिन नागरवेली रे ॥१॥
 वा मुलकिन की छिवि छाही रे, म्हारे रहि गई हिरदै माही रे ।
 को उणिहारे नाहीरे, हो बूँढ रही जगमाही रे ॥२॥
 सब फीको म्हारै भाई रे, मडली को मडण नाही रे ।
 कोण सभा मे सोहे रे, जाकी निर्मल बाणी मोहे रे ॥३॥
 भरि भरि प्रेम पिलावे रे, कोई दादू आण मिलावे रे ।
 बपना बहुत विसूरे रे, दरसण के कारण झूरे रे ॥४॥

बीछडचा=दूर हा गया, मुझसे विमुक्त हो गया। हिवडै=हृदय मे। करवत
 -- आरी। मुलकिन=मुसकान। उणिहारे=समान आकृति वाला। मडण=शोभा,
 शिरमौर, अग्रणीय। विसूरे = स्मरण कर के दु खी होता है, विलाप करता है।

विनय

(४)

थारो रे गुण गोव्यदा, म्हारो ओगुणियो कान न कीजै ॥
 हो तो थारो थाई रह्यो रे, मोने रामभगति दिड दीजै रे ॥टेका॥
 तुम्ह विना बहकायोथो रे, थारं सग्य न जागी रे ।
 आगै ही चोरासी भरम्यो, लपी न लागी रे ॥१॥
 भूल्यो रे मै भेद न जाण्यो, ताहरो भगति न साधी रे ।
 तू मिलिबानै रुडो थो, म्हारो मन न मिल्यो अपराधी रे ॥२॥
 तू समरथ मै सरण आयो, तू म्हारी पति रापी रे ।
 वषना सो नीकै निरवहिये, मै तुझ ऊपर नापी रे ॥३॥

ओगुणियो = अवगुणो को। थारो = तेरा। थाई = तेरा ही। बहकायोथो = वह-
 कता वा मारा-मारा फिरता रहा। रुडो = अच्छा, भला। निरवहिये = निभा दीजिए।

साखी

ढढै दीप पतग नै, तौ बपना बिरद लजाइ ।
 दीपक माँहै जोति ह्वै, तौ घणा मिलैगा आइ ॥१॥
 भरघा, न फूटै, चिणग न छूटै, जरणा कहिये ताहि ।
 वषना कहै समाई तिहि मै, सो बोलि बिगूचै नाहि ॥२॥
 अठसठि पाणी धोइये, अठसठि तीरथ न्हाइ ।
 कहु वपना मन मच्छ की, अजौ कौलाधि न जाइ ॥३॥
 जिहि बरिया यहु सब हुवा, सो हम किया विचार ।
 वषना बरिया खुशी की, करता सिरजनहार ॥४॥

अगदीठे ओलू करै रे मो मन बारबार।

ऊल्लल फूटा क्यार ज्यू, म्हारै नैण न षंडे धार ॥५॥

बिरद = यश। घणा = अनेक, बहुत से। चिणग न छूट = घड़े की कोई छोटी-सी ककरी न निकल जाय और छिद्र हो जाय। जरणा = पचाना, आत्मसात् कर लेना। समाई = गहराई एव गभीरता। बिगुचै = बिगाड़े वा उसे चौपट कर दे। अठसठि = अडसठ (प्रसिद्ध है कि प्रधान तीर्थों की सख्या अडसठ है)। कौलाधि = दुर्गाध, मछलीपन। जिहि हुवा = सृष्टि का आरंभ होते समय। सो बिचार = मैने विचारपूर्वक निश्चय किया है। अणदीठे = बिना देखे। ओलू = स्मरण, याद। ऊल्लल = भरपूर से अधिक पानी के कारण। नैण धार = आंसुओं की झड़ी नहीं टूटती।

संत बावरी साहिबा

बावरी-पंथ के मठों में सुरक्षित वंशावली से विदित होता है कि बावरी साहिबा मायानंद की शिष्या थी। (इन मायानंद के गुरु दयानंद थे जो रामानंद के शिष्य थे और ये दोनों गुरु-शिष्य वर्तमान गाजीपुर जिला, उत्तर प्रदेश) के पटना गाँव के निवासी थे। बावरी साहिबा के जन्म-स्थान एव जीवन-काल का पता नहीं चलता। केवल इतना ही कहा जाता है कि ये किसी उच्च कुल की महिला थी और सत्य की खोज में पडकर इन्हे बहुत कुछ कष्ट भी झेलने पड़े थे। उक्त वंशावली के क्रमानुसार ये अकबर बादशाह (स० १५६६-१६६२) की समकालीन जान पड़ती है। इस प्रकार इनका समय भी लगभग वही हो सकता है जो संत दादूदयाल और हरिदास निरंजनी का था। बावरी-पंथ के मठों में इनका एक चित्र मिलता है जिसमें इन्हे वेशभूषा विशेष में दिखलाया गया है, किन्तु उसके द्वारा भी इनके व्यक्तित्व वा इनके मत की विशिष्ट बातों पर कोई स्पष्ट प्रकाश पड़ता हुआ नहीं दीखता। इनका 'बावरी' नाम 'पगली' अर्थ का द्योतक होने के कारण, इनका उपनाम-सा ही जान पड़ता है। इनके जीवन की घटनाओं का न तो कुछ परिचय उपलब्ध है, न नीचे दिये गए दो पद्यों के अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ ही मिलती हैं जिनके आधार पर कुछ अनुमान किया जा सके। ये दोनों रचनाएँ (यदि वास्तव में, इन्हीं की हैं तो) इन्हे उच्चकोटि की माधिका के साथ ही अच्छी कवयित्री भी सिद्ध करती हैं।

सवैया

बावरी रावरी का कहिये, मन हूँ के पतंग भरे नित भावरी।
भावरी जानहि सत सुजान, जिन्हे हरिरूप हिरे दरसावरी ॥
सावरी सूरत मोहनी मूरत, देकरि ज्ञान अनत लखावरी।
खावरी सौह तेहारी प्रभू, गति रावरी देखि भई मति बावरी ॥१॥

खावरी सौह = मैं शपथपूर्वक कहती हूँ। गति = विचित्र लीला।

प्रभाती

अजपा जाप सकल घट बरतै, शो जानै सोइ पेखा।
गुरुगम जोति अगम घर बासा, जो पाया सोइ देखा ॥

मैं बन्दी हूँ परम तत्त्व की, जग जानत कि भोरी ।
कहत बावरी सुनो हो वीरू, सुरति कमल पर डोरी ॥२॥

अजपा जाप = अनाहत नाद । सकल वरत = सब की काया मे सदा चलता रहता है । बन्दी = दासी, साधिका । परम तत्त्व = परमात्मतत्त्व । भोरी = पगली, वावली । वीरू = बावरी का शिष्य वीरू साहब ।

सत वीरू साहब

वीरू साहब बावरी साहिबा के प्रमुख अथवा कदाचित् एकमात्र शिष्य थे और संभवत किसी पूर्वी जिले के ही निवासी थे । इनके जन्म-स्थान वा जीवन-काल के विषय मे कुछ पता नहीं चलता । अनुमान होता है कि इनके आविर्भाव का समय विक्रम की १७वीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध रहा होगा और बावरी साहिबा का देहात हो जाने पर ये उनके उत्तराधिकारी रहे होंगे । बावरी-पथ के मठो मे पाये जाने वाले इनके एक चित्र द्वारा यह भी सूचित होता है कि ये सत होने के साथ ही सगीतज्ञ भी थे । परंतु इनके जीवन का कोई भी चित्रण अभी तक उपलब्ध नहीं है । सप्रहो मे इनकी केवल तीन रचनाएँ पायी जाती हैं जिनका पाठ कुछ सदिग्ध जान पड़ता है । किन्तु उनके द्वारा भी इनके पूर्वोपन एव माधना-पद्धति पर कुछ प्रकाश अवश्य पड़ता है ।

पद

वधन से मुक्ति

हंसा रे वाञ्छन मोर याहि घरा, करबो मैं कवनि उपाय ।
मोतिया चुगन हसा आयल हो, सो नो रहल भुलाय ॥
झीलर को वकुला भयो है, कर्म कीट धरि खाय ।
सतगुरु सत्य दया कियो, भववधन ते लियो छोडाय ॥
यह संसार सकल है अधा, मोह मया लपटाय ।
वीरू भक्ति भयो हसा सुख, सागर चल्यो हे नहाय ॥१॥

हसा = जीवात्मा । वाञ्छन = फँस गया, वधन मे पड़ गया । याहि घरा = इस जगत् मे । झीलर = झील, ताल । सागर = समुद्र, आत्मानुभूति ।

अत साधना

त्रिकुटी के नीर तीर वाँसुरी बजावै लाल, भाल लाल से सबै सुरग रूप चातुरी ।
यमुना ते और गग अनहद सुर तान सग, फेरि देखु जगमग को छोड देवै कादरी ।
वायू प्रचड चड वकनाल मेरुदड, अनहद को छोडि दे आगे चलु बावरी ।
ऊँकार धार वास इनहू का है विनास, खसम को साथ करु चीन्ह ले तू नाहरी ॥
जन बिरु सतगुरु शब्द रकाव धरु, चल शूर जीत मैदान घर आवरी ॥२॥

त्रिकुटी = इडा, पिंगला तथा सुपुम्ना नाडियो का सधस्थल । नीर तीर = किनारे, उस बिंदु पर ध्यानस्थ होने की दशा मे । वाँसुरी लाल = अनाहत की ध्वनि सुन पडने लगती है । कादरी = कादरता । वकनाल = त्रिकुटी के आगे का एक टेढा

मार्ग । मेरुदड = रीढ की हड्डी । खसम नाह = स्वामी, परमतत्त्व । रकाब = घोड़े क काठी का पावदान, यहाँ पर आगे बढ़ने की सोपान-भूमि ।

संत गरीबदासजी (दादूपथी)

गरीबदासजी सत दादूदयाल के प्रधान ५२ शिष्यो मे से एक थे । ये ही उनका देहात हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी भी बने थे । अनुश्रुति के आधार पर इनका जन्म सवत् १६३२ बतलाया जाता है और इनके देहावसान का समय सवत् १६६३ मे ठहराया जाता है । इनके विषय मे यह भी प्रसिद्धि है कि ये सत दादूदयाल के ज्येष्ठ पुत्र भी थे और इनके अनुज का नाम मिस्कीनदास था । दादूजी के एक अन्य शिष्य जनी गोपालजी ने 'दादूजी की जन्मलीला' नामक अपनी रचना मे इन्हे 'दादू पिता प्रगट है जाके, गरीबदास सुत उपज्यो ताके' कहकर स्पष्ट शब्दो मे उनका पुत्र माना है । 'भक्त-माल' के लेखक राघोदासजी ने भी इन्हे इसी प्रकार 'दादूसुवन' कहा है । फिर भी 'गरीब-दासजी की वाणी' के सपादक स्वामी मंगलदासजी इस बात मे अपना सदेह प्रकट करते है । वे कहते है कि गरीबदासजी महाराज दादूजी के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे । बाल्या-वस्था मे महाराज की शरण आ जाने से महाराज के पास पुत्रवत् ही पाले गए थे । अत वे दादूजीके औरस पुत्र न होकर वास्तव मे, उनके वरद पुत्र 'पोष्य पुत्र एव परम विश्वास-नीय शिष्य थे ।' अपने इस अनुमान की पुष्टि वे इस बात से भी करना चाहते है कि गरीबदासजी ने दादूजी को सतगुरु, गुरु एवं परमगुरु तो कई स्थलो पर कहा है, किन्तु पिता वा जनक कही भी स्वीकार नहीं किया है । इसके लिए उन्होने इनकी कई पक्तियाँ भी उद्धृत की है ।

गरीबदाम जी, उच्चकोटि के साधक होने के अतिरिक्त कुशल कवि, सगीतज्ञ एव वीणाकार भी थे । कहा जाता है कि इनके ललित सगीत से प्रभावित होकर जहाँगीर बादशाह ने इनके रहने के लिए एक बारहदरी और पानी पीने के लिए एक कूप बनवा दिया था जो 'गरीबसागर' कहलाता है । कहते है कि दादूजी के प्रसिद्ध शिष्य रज्जवजी से इन्हे कुछ समय के लिए मतभेद हो गया था जो इनकी मृत्यु के समय दूर हुआ । इनकी वाणियो की संख्या २३००० बतलायो जाती है, परन्तु इनकी जो रचनाएँ उपलब्ध है, वे इससे बहुत कम है । इनकी वाणियो का संग्रह 'गरीबदास जी की वाणी' के रूप मे जय पुर से प्रकाशित हुआ है जिनमे 'अनभै प्रबोध', 'साखी', 'चौबोले' एव पद संगृहीत है । इनकी पक्तियो मे कहीं-कहीं दुरुहता आ गई है, किन्तु फिर भी इनकी वाणियाँ इनके-गूढ प्रेम तथा स्वानुभूति का अच्छा परिचय देती है ।

पद

सच्चि प्रीति

(१)

प्रीति न तूटै जीवकी, जो अतरि होइ । तन मन हरिके रग रग्यो, जानै जन कोइ ॥टेक॥
लप जोजन देही रहै, चित सनमुख राबै । ताको काज न ऊजरै, जो हरिगुन भायै ॥१॥
कवल रहै जल अतरै, रवि बसै अकास । सपट तबही बिगसि है, जब जोति प्रकाश ॥२॥
सब ससार असार है, मन मानै नाही ॥ गरीबदास नहि बीसरै, चित तुमही माही ॥३॥

तूटै = टूटती, नष्ट होती । ऊजरै = बिगडता, असफल होता । सपट = सपुट, मुकुलित बल । बिगसि है = विकसित होगे, खिन्नेगे ।

अतर्मुखी साधना

(२)

तन खोजै तव पावै रे ।
 उलटी चाल चले जे प्राणी, सो सहज घर आवै रे ॥टेक॥
 बारह मारग बहता रोकै, तेरह ताली लावे रे ।
 चद सूर सहजै सत राखै, अणहद वेण बजावे रे ॥१॥
 तीन्यू गुण चौथे घर राखै, पाच पच्चीस समावे रे ।
 नऊ निरति सू और बहत्तर रोम रोम धुनि धावे रे ॥२॥
 मैल निर्मल करे ग्यान सो, सतिगुरु कहि समझावे रे ।
 गरीबदास अनभै घर उपजै तव जाइ जोति लखावे रे ॥३॥

उलटी.. चले = अतर्मुखी वृत्ति की साधना करता है । घर = निज स्वरूप में ।
 बारह रोकै = कर्मन्द्रियों के बारह भागों को सत रखे । तेरह = सहस्रार में । चद..
 गवै = ईडा तथा पिंगला नाडियों को सुषुम्ना में लगा दे । अणहद वेण. रे = अनाहत
 नाद का अनुभव करे । चौथे राखै = निर्गुण चैतन्य में स्थिर कर दे । पाच. समावै
 रे = पाँच तत्त्व तथा पच्चीस प्रकृतियों को लीन कर दे । बहत्तर = शरीर के बहत्तर
 कोठे से ।

आत्मोपलब्धि

(३)

जव मन निरभे घर को पावे ।
 तजै आस अनियास जगत की, आदि परुष गहि गावे ॥टेर॥
 नाना रूप भाँति बहु माया, गुरु मुप द्रष्टि पिछाणै ।
 देषत जाइ नही सो अस्थिर, नाहिन हिरदे आणै ॥१॥
 जे पहुँचे ते कहै सापि सब, उपजै विनसै माया ।
 केवल ब्रह्म आदि द्रढ अस्थिर, जोनी कष्ट न आया ॥२॥
 सोच बिचार पुरुष करि ठावा, तासो निज अग परसै ।
 गरीबदास वर सोई बरिये जु दोइ गुण भाव न दरसै ॥३॥

अनियास = अनायास ही । आणै = ग्रहण करे । ठावा = निश्चित, विश्वासनीय ।

परमात्म-तरु

(४)

भाई रे । बिरप अनूपम पाया ।
 ताकी सरण आय हम सीतल, तीन्यू ताप भुलाया ॥टेक॥
 धर आधार नही सो तरवर भापा पत्र न होई ।
 कूपल फली पहुँप पर नाही, फलरूपी सब सोई ॥१॥
 ताकी छाया सब जग बरते, विन जाणै सुप दूरी ।
 सरवर दादर कवल बसेरा, क्यू पावै गति ऊरी ॥२॥
 पूरै भाग भवर अनभै घरि, आक पलास न भूलै ।
 गरीबदास स्वाति तनि हूई, अपै सरोवर झूलै ॥३॥

अनूपम — अद्भुत । तीन्यू = दैहिक, दैविक तथा भौतिक । बरते = उपयोग में
 लाता है । ऊरी = अपूर्ण । स्वाति शांति । अपै, = अक्षय, अविनाशी ।

आत्म-निवेदन

(५)

पार पाऊ कैसे ।

माया सरिता तरुन तरंगनि, जल जीवन को बैसे ॥१॥

नैननि रूप नासिका परिमल, जिभ्या स्वाद श्रवण सुनिवे को ।

मन मारे मोहे ऐसे ॥१॥

पचो इद्री चचल चहु दिसि, असथिर होहि करहु तुम तैसे ।

गरीवदास कहै नाव नाव दो, खेइ उतारो जैसे ॥२॥

तरुन = प्रवल । परिमल = सुगंध । असथिर = स्थिर एकनिष्ठ । खेइ = चला कर ।

साखी

सुकुत मारग चालता, विघन वचै मसारा ।

दुष कलेश छुटै सबै जे कोइ चलै बिचारा ॥१॥

जानि चलै तो अधिक सुख अणजाणै जे जाइ ।

लोहा पारस परसिलै, सो सब कनक कहाइ ॥२॥

भजन भाव समान जल भरि दै सागर पीव ।

जैसी उपजै तन त्रिषा, तेतो पावै पीव ॥३॥

सब अपने उनमान की, सापि कहै पद कावि ।

जिहि लागै पर उरलौ, सो अपने कर ढावि ॥४॥

वे साधू करि जानिये, दरसन सब सुप होइ ।

जिहि परसै लोहा कनक, पारस कहिये सोइ ॥५॥

दोइ हूणी सब देखिया, तीन त्रिगुण सब सोधि ।

नौ हूणा तजि एक भजि, आत्म को परमोधि ॥६॥

सुकुत = सत्कर्म । जानि = समझ-बूझ कर । उनमान = अनुभव, पहुँच । कावि = काव्य । उरलौ = अत करण तक । ढावि = सुरक्षित रखे । दोइहूणी = द्वैतभाव के साथ । तीन त्रिगुण = त्रिगुणात्मिका वृत्ति । नौहूणा = नवद्वार के विषय-भोग । परमोधि = शिक्षा दे ।

संत हरिदास निरजनी

संत हरिदास निरजनी को दाहु-पथ की पगपरा के अनुसार, दाहु शिष्य प्राग-दास (मृ० स० १६८८) का शिष्य ठहराया जाता है। इनका उनसे दीक्षित होने का समय स० १६५६ बतलाया जाता है। उन प्रमाणों के आधार पर इनकी मृत्यु स० १६७० में हुई थी और अपने अंतिम समय तक ये प्रागदास के अनन्तर स्वयं दाहु के शिष्य बनकर क्रमशः कवीर एवं गोरखपथ में भी आ चुके थे। निरजनी सम्प्रदाय का प्रचार इन्होंने नाथ-पथ में आने के कुछ दिनों पीछे किया था। परन्तु निरजनी सम्प्रदाय के अनुयायियों का कहना है कि ये राजस्थान प्रांत के डीडवाणा परगने के कापडोद गाँव के निवासी थे एवं जानि के क्षत्रिय थे और इनका नाम हरिसिंह था। ४५ वर्ष की अवस्था तक गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत कर लेने पर दुर्भिक्ष पड़ने के कारण इन्होंने अपना

निवास-स्थान छोड़ दिया और अपने कतिपय मित्रों के साथ वन में जाकर लूटपाट करने लगे। वही समयोगव्रज इनकी भेट किसी नाथ-पंथी महात्मा से हुई गई जिसने इन्हें मत्तोप-देश देकर साधना का मार्ग बतलाया और इन्होंने तीखली पहाड़ी की गुफा में तप किया। फिर वहाँ से निकल कर ये नागौर, अजमेर, टोडा, जयपुर एवं शेखावाटी आदि तक पर्यटन करते रहे। अन्त में डीडवाणा लौट आये जहाँ पर अपने गिणियों के साथ मत्संग करते हुए स० १७०० की फाल्गुन सुदि ६ को परमधाम मिधारे।

सत हरिदास निरजनी की विविध रचनाओं का एक संग्रह 'श्रीहरि पुरुष की की वाणी' नाम से प्रकाशित हो चुका है। इसमें सगृहीत पद्यों में अधिकतर का पाठ शुद्ध एवं प्रामाणिक नहीं जान पड़ता। कई स्थलों पर सदेह बना रह जाता है। फिर भी, इसे कुछ सावधानी के साथ अध्ययन करने पर पता चलता है कि इनका रचयिता योग्य व्यक्ति रहा होगा। इसमें आये हुए पदों, झूलनों, कुडलियों की पक्तियाँ अनेक स्थलों पर बड़ी सरस एवं गम्भीर हैं। उनमें योगमूलक साधनाओं के साथ-साथ भक्ति एवं ज्ञान की महत्त्वपूर्ण बातों पर भी स्पष्ट प्रकाण डाला और धार्मिक महिष्णुता तथा सदाचरण की ओर भी ध्यान दिलाया गया है। इन रचनाओं की भाषा में राजस्थानी शब्दों तथा मुहावरों का पूर्ण समावेश है, किन्तु कवि की सुबोध शैली के कारण ये मर्म-साधारण के लिए भी वैसी कठिन नहीं।

सच्चि योग-साधना

(१)

अवधू आसण बैसण झूठा, जब लग मन विमराम न पावे ।
पख तजि फिरै न पूठा ॥टेक॥
जान गुफा जाणै नहिं जोगी, अगम अरथ कहा वूझै ।
पाच अगनि मे पडि पडि दाझे, वा सीतल ठौर न सूझै ॥१॥
विविध विकार बालि अरि इधण. धूर्ई ध्यान न धारे ।
ब्रह्म अगनि आकास न भेदै, ती पारा क्यू मारे ॥२॥
निगम अगम तथा लगे आसन, गरव नाद नित बाजै ।
नगरी माहिं भुगति वमि भूखा, जहा तथा उठि भाजै ॥३॥
मह गहि पवन अटक ले उलटा, परम जोग उर धारे ।
जन हरिदास निरवास भरम तजि, निरगुण जस निसतारे ॥४॥

आसण बैसण = आसन मार कर ध्यानावस्थित होना। पख तजि = त्रिपय पक्ष का त्याग कर। विविध इधण = विविध मनोविकार-रूपी शत्रुओं को जलाकर। पारा मारे = रसायन की सिद्धि से क्या लाभ होगा। भुगति = भोग।

सच्चि गरीबी

(२)

वावा एह गरीबी झूठी, मन अरु पवन दोऊए फूटा ।
मनसा फिरै न पूठा ॥टेक॥
त्रिविध ताप की कथा पहरी, मनी टोप सिर जाके ।
रागद्वेष की कानो मुद्रा, कहा गरीबी जाके ॥१॥

पर्या भेख रेख ज्यूं की त्यूं, मोह मठी बसि जीवै ।
 तन के भेख राम नही रीझो, विप अमृत करि पीवै ॥२॥
 पाच चोर परदेश पहुता, मिलि खेलै ता माही ।
 मनां जोर मुखि कहै गरीबी, असलि गरीबी नाही ॥३॥
 जन हरिदास आन तजि अनरथ, राम नाम ब्रत धारे ।
 राग द्वेष काहू सूं नाही, असलि गरीबी तारे ॥४॥

एह गरीबी = दिखाऊ फकीरपन । मनी = अहकार । आन = अन्य, दूसरा ।

मेरा एकमात्र हरि

(३)

अब मैं हरि विन और न जाचू, भजि भगवत मगन ह्वै नाचूँ ॥टेक॥
 हरि मेरा करता हू हरिकीया, मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥१॥
 ज्ञान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप गमाया ॥२॥
 राम नाम ब्रत हिरदै धारूँ, परम उदार निमख न बिसारू ॥३॥
 गाय गाय गावेथा गाया, मन भया मगन गगन मठ छाया ॥४॥
 जन हरिदास आस तजि पासा, हरि निरगुण निज पुरी निवासा ॥५॥

मेरा = अपना । निजपुरी = परम पद ।

अकथनीय

(४)

रूप न रेख घणू नहि थोडो, धरणी गगन फुनि नाही रे ।
 अकल सकल सगि रहै निरतरि, ज्यू चदा जल माही रे ॥टेक॥
 अगम अथाह थाह नहि कोई, थाह न कोई पावे रे ।
 जैसा भजन तिसा सब कोई, मन उनमना बतावे रे ॥१॥
 सागर मे कुभ कुभ मे जल है, निराकार निज ऐसा रे ।
 सकल लोक ऐसे हरि माही, रूप कहो घू कैसा रे ॥२॥
 अचल अघट सब सुख को सागर, घट घट सबरा माही रे ।
 जन हरिदास अविनाशी ऐसा, कहे तिसा हरि नाही रे ॥३॥

घणू . थोडो = अधिक न कम । उनमना = अनुमान के अनुसार । अघट = जो निर्मित न किया गया हो ।

सच्चा फाग

(५)

सखी हो मास बसंत बिराजै ।
 गोपी ग्वाल घेरि गोकुल मे वेण मधुर धुनि बाजै ॥टेक॥
 धागे सुरति पांच नग गूध्या, मन मोती मधि आया ।
 बिगसत कमल परम निधि परगट, हरिकू हार चढाया ॥१॥
 गरब गुलाल चरण तलि चूर्या, अगर अबीर खिडाया ।
 परमल प्रीति परसी पर पूरण, पिब मे प्राण समाया ॥२॥

बफनालि निहचल नौ निरभं, ऐ कौतूहल भारी ।
जन हरिदास आनद निज नगरी, खेलै फाग मुरारी ॥३॥

पाँच नग = पच इद्रियो को । चूर्या = चूर-चूर कर दिया । खिडाया = बिखेर दिया । नौ = नव, नवीन ।

झूलना

जाति को भेद पणि सकल ऊपरि भयो, राग रगि रग्यो रग भले रात्यो ।
दास कब्जीर जमलोक जावै नही, अलख रस पिबै मरतानि मातो ॥
चोट सू चोट खिसि खेत चाल्यो नही, पाच परवल पिसुन मारि लीया ।
अकल की चोट जम चोट लागे नही, उलट का पुलट रस भला पीया ॥१॥
साघ की चाल सुणि सकल सशय मिट्यो, कह्यो त्यू रह्यो कछु सक नाहो ।
आनकी आस बिसवास वाघो नाही, रह्यो पणि रह्यो रमि राम माही ॥
जल मे कवल पणि नीर भदे नही, जगत मे भक्त यू रहे जूवा ।
जन हरिदास हरि समद मे बूद कवीर, समद मे बूद मिलि एक हूवा ॥२॥

पणि = परतु, फिर भी । परबल = प्रबल । पिसुन = पिणुन, खल । जुवा = जुदा, पृथक् ।

कुंडलिया

आठ पहर की उनमनी, आठ पहर की प्रीति ।
आठ पहर सनमुख सदा, यह साधू की रीति ॥
यह साधू की रीति, एकरस लागा जीवै ।
अगम पियाला हाथि राम रस पावै पीवै ॥
जन हरिदास गोबिंद भजि आन असुर अरि जोति ।
आठ पहर की उनमनी आठ पहर की प्रीति ॥१॥
कहा दिखावै औरकू उलटि आपकू देख ।
लेखणि मसि कागद कहा लिखिए तहा अलेख ॥
लिखिए तहा अलेख सुतौ निर्मल करि लीजै ।
दिल कागद करि पाक सुतौ लिखि लिखि ठिक दीजै ।
हरीदास हरि सुमरताँ सचर रहे न सेख ।
कहा दिखावै औरकू उलटि आपकू देख ॥२॥
जागौ रे सोवो कहा अवधि घटै घाँट बीर ।
कहौ कहा लो राखिये फूटै भाडे नीर ॥
फूटे भाडे नीर गरकि गाफिल नर सोवै ।
भजै नही भगवत, बहोडि मलसू मल धोवै ।
हरीदास सुर नर असुर सब मछली जम कीर ।
जागौ रे सोवो कहा, अवधि घटै घाँट बीर ॥३॥

सबको सरबस देत है, अपणी अपणी प्रीति ॥
 साहिब कू सरबस दिया, या कछु उलटी रीति ॥
 या कछु उलटी रीति जीति गुण गोबिंद गावँ ।
 सुन मंडल मे बैसि साच सू सुरति लगावँ ॥
 हरीदास आनद भया, छूटी सबै अनीति ।
 सबको सरबस देत है अपणी अपणी प्रीति ॥४॥

संचर = साथी वा स्थान । बहोडि = बहुरि, फिर । गरकि = मग्न होकर ।
 कीर = मछुवा । बीर = भाई, मित्र । सबको = सभी कोई ।

साखी

अविनासी आठो पहर अपणें हिरदै धारि ।
 हरीदास निरभै मत्तै, निरभै बस्त बिचारि ॥१॥
 नाव निरजन निर्मला भजता होय सो होय ।
 हरीदास जन यू कहै, भूलि पडै मति कोय ॥२॥
 हरीदास कासू कहू, अपणा घर की लाय ।
 ज्यू जाल्या त्यू ही जल्यो, जलि बलि रह्या समाय ॥३॥
 हरीदास अतरि अगह दीपग एक अनूप ।
 जोति उजालै खेलिये, जह छाहडी न धूप ॥४॥
 काया माया झूठ है, साच न जाणो बीर ।
 कहि काकी भागी तृषा, मृगतृष्णा को नीर ॥५॥
 जह आपा तह आतरो करुणा सागर दूरि ।
 हरीदास आपा मिट्या, है हरि सदा हजूरि ॥६॥
 नहि देवल सू बैरतर नहि देवलसू प्रीति ।
 कृतम तजि गोबिंद भजै, या साधो की रीति ॥७॥
 लोक दिखावो मति करै, हरि देखे त्यू देख ।
 हरीदास हरि अगम है, पूरण ब्रह्म अलेख ॥८॥
 जह ज्वाला तह जल नही, हरि तह में तै नाहि ।
 हरीदास केहरि कुरग, एकै बनि न बसाहि ॥९॥
 सीतल दृष्टि चकोर की, चद बसै ता माहि ।
 हरीदास ज्वाला चुगै, देखो दाजै नाहि ॥१०॥

निरभै बस्त = निर्भयतत्त्व, परमात्मा । लाय = आग । देवल = मूर्तियों का मन्दिर । बैरतर = शत्रुता । कृतम = कृतिम, मूर्ति । मै-तै = किसी प्रकार का भेदभाव । दाजै = दाज्ञै, जलता ।

संत आनंदघन

आनंदघन का नाम, उनकी दीक्षा के पहले, लाभानंद वा लाभ-विजय था । वे जैन धर्मानुयायी थे । वे कहीं गुजरात प्रान्त वा राजस्थान की ओर के निवासी थे । उनके

अंतिम दिन, जोधपुर राज्य के अतर्गत बसे हुए, मेडता नगर में व्यतीत हुए थे जो मीरा-बाई की जन्मभूमि है। उनके जीवन-वृत्त की बातों का पता नहीं चलता। उनकी केवल दो रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनसे उनके समय का अनुमान किया जा सकता है। उनकी 'आनदधन चौबीसी' की कई पंक्तियाँ उनके पूर्ववर्ती प्रशस्तिकारों की रचनाओं में भी प्रायः ज्यों-की-त्यों दीख पड़ती हैं। इस कारण उसकी रचना का समय, वैसे लेखकों में से सबसे अंतिम जिनराजसूरि (स० १६७८) के अनंतर ठहरता है और स्वयं आनदधन की भी प्रशस्ति के लिखने वाले योशविजय (मृ० स० १७४५) से जीवन-कालानुसार वह विक्रम की १७वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मान लिया जा सकता है। उनकी रचनाओं पर वैष्णव कवि सूरदास एवं मीराबाई की रचना-शैली का भी प्रचुर प्रभाव लक्षित होता है। उनकी उक्त 'चौबीसी' के एक टीकाकार ज्ञानविमलसूरि के उल्लेखों से यह भी जान पड़ता है कि उसके २२ स्तवनों में से अंतिम दो कदाचित् उनकी कृति नहीं हैं। इसी प्रकार उनकी रचना 'आनदधन बहोत्तरी' के उपलब्ध एक सौ ग्यारह पदों में संभवतः कबीर, सूर, बनारसीदास, दानत और घनानंद की रचनाएँ भी सम्मिलित हैं।

उनकी रचनाओं को पढ़ने से पता चलता है कि वे उच्चकोटि के अनुभवी व्यक्ति और कवि थे। उनकी उक्त दो पुस्तकों के जो संस्करण आज तक निकले हैं, उनमें उनकी वास्तविक रचनाओं की पूरी छानबीन की गई नहीं मिलती। इस कारण उनके आधार पर उनकी मौलिक विचारधारा का ठीक-ठीक परिचय पाना अत्यंत कठिन कहा जा सकता है। फिर भी, जहाँ तक अनुमान किया जा सकता है, उनकी आध्यात्मिक प्रेरणा का मूलस्रोत बहुत व्यापक एवं उदार था। उनमें स्वानुभूतिजनित सहृदयता की भी कमी नहीं थी। उनकी कथन-शैली में भी, अन्य सत् कवियों की ही भाँति, सरलता वा स्वाभाविकता लक्षित होनी है। उसमें पदलालित्य एवं सरसता भी बहुत-कुछ पायी जाती है।

आत्मानुभूति का महत्व

(१)

आतम-अनुभव-फूल की नवली कोऊ रीत ।
नाक न पकरै बासना, कान गहै परतीत ।
अनुभव नाथ कू क्यो न जगावै ।
ममता-सग सी पाय अजागल-थन ते दूध दुहावै ।
मेरे कहें ते खीज न कीजै, तू ऐसिही सिखावै ।
बहोत कहें ते लागत ऐसी, अगुली सरप दिखावै ।
औरन के सग राते चेतन, चेतन आप बतावै ।
आनदधन की सुमति अनदा, सिद्ध सखुप कहावै ॥

बासना = गंध । कान गहै परतीत = अनाहत की ध्वनि का अनुभव होता है ।
(अजागल-थन = बकरी के गले में लटकने वाली और स्तन-सी जान पड़ने वाली छीमियाँ ।
, अगुली .दिखावै = जैसे उँगली दिखलाने से सर्प खीज उठता है । औरन बतावै =
औरों (विपयादि) से अनुरक्त रहकर अज्ञानी हो जाने पर भी अपने को ब्रह्म कहता है ।

आत्मानुभूति की दशा

(२)

आत्म-अनुभव-रीति वरी री ।
 और बनाय निज रूप अनूपम, तिच्छन रुचि कर तेग धरी री ।
 टोप सनाह सूर को वानो, एकतारी चोरी पहिरी री ।
 सत्ता थल मे मोह विदारत, ए ए सुरजन मुह निसरी री ।
 केवल कवला अपछर सुन्दर, गान करे रसरग-भरी री ।
 जीत-निसान वजाड विराजै, आनदघन सर्वग धरी री ।

वरी = ग्रहण की । तिच्छन धरी = तीव्र इच्छा की तलवार धारण कर ली है ।
 एकतारी...पहिरी = एक तार की चोली पहन ली, अर्थात् तारी लगी रहती है । ए ए
 निसरी = देवता भी स्वागत करते है ।

आत्म-दर्शन

(३)

साधु भाइ अपना रूप जब देखा ।
 करता कौन कौन फुनि करनी, कौन मागेगो लेखा ।
 साधु सगति अरु गुरु की कृपा ते, मिट गइ कुल की रेखा ।
 आनदघन प्रभु परचो पायो, उतर गयो दिल भेखा ॥

उतर. भेखा = माया का आवरण हट गया ।

ज्ञानोदय

(४)

मेरे घट ज्ञान-भानु भयो भोर ।
 चेतन चकवा चेतना चकवी, भागो विरह को सोर ।
 फँली चहुँ दिस चतुर-भाव-रुचि, मिटयो भरम तम जोर ।
 आपकी चोरी आपही-खानत, और कहत न चोर ।
 अमल कमल विकच भये भूतल, मद विषय-ससि-कोर ।
 आनदघन एक वल्लभ लागत, और ना लाख किरोर ॥

चतुर रुचि = ज्ञान की ज्योति । विकच भये = खिल उठे । कोर = किरण ।
 वल्लभ = प्रियतम ।

मध्यस्थ की अनावश्यकता

(५)

रिसानी आप मनावो रे प्यारे, बिच्च बसीठ न फेर ।
 सौदा अगम है प्रेम का रे, परखत वृहँ कोय ।
 ले दे बाही गम पड़े प्यारे, और दलाल न होय ।
 दो वाता जियकी करीरे, मेटो मनकी आट ।
 तन की तपत बुझाइये प्यारे, वचन सुधारस छाट ।

नेक नजर निहालिये रे, उजर न कीजे नाथ ।
तनक नजर मुजरे मिलै प्यारे, अजर अमर सुख साथ ।
निसि अधियारी घन घटा रे, पाऊँ न वाट को फद ।
करुणा करो तो निरबहु प्यारे, देखू तुम मुख चंद ।
प्रेम जहा दुविधा नही रे, नहि ठकुराइत रेज ।
आनदघन प्रभु आइ बिराजे, आपहि ममता-सेज ॥

आप = स्वयं । विच्च फेर = बीच-विचाराव करने वाले किसी अन्य व्यक्ति मे सहायता न लो । परखत कोय = अपने निजी अनुभव से ही इसकी जानकारी हो पाती है । ले दे पडै = जो इसमे रहता है, उसी को इसका रहस्य विदित होता है । वाता = बाते । जियकी = मर्म की । आट = गाँठ । छाट = चुनकर । निहालिये = दृष्टिपात कीजिए । उजर = आपत्ति, आलाकानी । फद = उपाय, सकेत । ठकुराइत - स्वामीपन । रेज = नीच कोटि का व्यक्ति, दासपन ।

आत्म-श्लोका

(६)

देखो एक अपूरव खेला ।
आपही बाजी आपही बाजीगर, आप गुरू आप चेला ।
लोक अलोक बिच आप बिराजित, ज्ञान प्रकाश अकेला ।
बाजी छाड तहा चढ बैठे, जिहा सिंधु का मेला ।
वागवाद खटनाद सहूँ मे, किसके किसके बोला ।
पाहण को भार काही उठावत, एक तारे का चोला ।
षटपद-पद के जोग सिरीखस, क्योकर गज-पद तोला ।
आनदघन प्रभु आय मिलो तुम, मिट जाय मन का शोला ॥

अलोक = भिन्न लोक वा लोकेतर । बाजी = प्रपच । सिंधु मेला = प्रेम का समुद्र उमड रहा है । वागवाद - वाणी का विलास । खटनाद = छह प्रकार के शब्द । सहूँ मे = सबसे सर्वज्ञ । पाहण = पापाण, पत्यर । काही = किस प्रकार । एक चोला = केवल एक तार का ही बना हुआ शरीर । षटपद-पद = भ्रमर के चरण । सिरीखस = सदृश, बराबरी वा तुलना मे । शोला = चंचलता, बेचैनी ।

अनिर्वचनीयता

(७)

निंसानी कहा बताऊँ रे, तेरो वचन अगोचर रूप ।
रूपी कहू तो कछू नाही रे, कैसे बधै अरूप ।
रूपारूपी जो कहू प्यारे, ऐसे न सिद्ध अनूप ।
सिद्ध सरूपी जो कहू रे, बधन मोक्ष बिचार ।
न घटे संसारी दसा प्यारे, पुन्य पाप अवतार ।
सिद्ध सनातन जो कहूँ रे, उपजै विणसै कौण ।
उपजै विणसै जो कहूँ प्यारे, निरथ अबाधित गौन ।
सर्वांगी सवनय घणी रे, माने सब परवान ।

नयवादी पल्लोग्रही प्यारे, करै लराई ठान ।
 अनुभव-गोचर वस्तु कोरे, जाणवो यह ईलाज ।
 कहन सुनन को कछू नहि प्यारे, आनंदघन महाराज ॥

वचन अगोचर = अनिर्वचनीय । रूपारूपी अनूप = साकार-निराकर दोनो कहुँ तो यह विचित्र बात सभव नही दीखती । सिद्ध बिचार = स्वरूप वाला कहने पर बध-भोक्ष का प्रश्न रह जाता है । नयवादी = ज्ञानी । पल्लोग्रही = ऊपर-ऊपर की ही बात करने वाले । जाणवो .ईलाज = स्वानुभूति ही साधन है ।

आत्म-निरूपण

(८)

अवधू नाम हमारा राखै, सोई परम महारस चाखै ।
 ना हम पुरुष नही हम नारी, बरन न भाति हमारी ।
 जाति न पाति न साधन साधक, ना हम लघु नहि भारी ।
 ना हम ताते ना हम सीरे, ना हम दीघ न छोटा ।
 ना हम भाई ना हम भगिनी, ना हम बाप न घोटा ।
 ना हम मनसा ना हम सबदा, ना हम तन की धरणी ।
 ना हम भेख भेखधर नाही, ना हम करता करणी ।
 ना हम दरसन ना हम परसन, रसन गध कछु नाही ।
 आनदघन चेतनमय मूरति, सेवक जन बलि जाही ।

बरन = वर्ण । भाँति = भेद । घोटा = पुत्र । धरणी = वृत्ति ।

इष्टदेव निरंजन

(९)

अब मेरे पति गति देव निरजन ।
 भटकू कहा कहा सिर पटकू, कहा 'करू जन रंजन ।
 खंजन-दृगन दृग न लगावू, चाहू न चितवन अजन ।
 संजन घट अतर परमात्म, सकल दुरित-भयभंजन ।
 एह काम-गवि एह काम-घट, एही सुधारस मजन ॥
 आनदघन प्रभु घट वन-केहरि, काम-मतग-गज-गजन ॥

सजन = सज्जन, सत् । काम-गवि = कामधेनु । मंजन = मार्जन, स्नान ।

भीषजनजी (वाद्दपथी)

भीषजनजी शेखावाटी के फतेहपुर नगर के निवासी थे । ये जाति के महा-ब्राह्मण थे । इनके जन्म-सवत् वा मृत्यु-सवत् का पता नही चलता, किन्तु इनकी प्रसिद्ध रचना 'सर्वंगी बावनी' के निर्माण-काल स० १६८३ से अनुमान होता है कि इनके जीवन-काल का अधिकांश कदाचित् १७वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बीता होगा । यही बात इनकी रचना 'भारती नाममाला' के आरम्भ-काल स० १६८५ से भी सिद्ध होती है । भीषजनजी वाद्द-शिष्य सतदासजी के शिष्य थे जो सभवत अपनी अधिक रचनाओं के

कारण 'बारह-हजारी' कहलाते थे। ये महान् त्यागी थे। भीषजनजी को भगवद्भक्ति एवं सत्संत में पूरी निष्ठा थी और इनका अधिक समय इसी में व्यतीत हुआ करता था। कहते हैं कि एक बार जब ये फतेहपुर के लक्ष्मीनारायणजी के मन्दिर में गये हुए थे, वहाँ के पुजारियों ने इन्हें हीन ब्राह्मण समझकर निकाल दिया। इस पर दुःखी होकर भीषजनजी उक्त मंदिर के पिछवाड़ जा बैठे और वही से भगवद्भजन गाने लगे। जब प्रातः काल हुआ तो लोगो ने देखा कि मन्दिर में पधरायी गई मूर्ति का मुख उसी ओर हो गया है जिधर भीषजनजी रातभर बैठे रहे। इस बात से उन्हें महान् आश्चर्य हुआ। पुजारियों ने इस घटना से अत्यन्त प्रभावित होकर भीषजनजी से क्षमा-याचना की और तब से इनकी बड़ी प्रसिद्धि हो चली। ऐसी ही एक अन्य घटना की चर्चा प्रसिद्ध भक्त वामदेव के सम्बन्ध में भी की जाती है और वैसा वर्णन कबीर की रचनाओं में भी मिलता है।

भीषजनजी की उक्त दो रचनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य वाणी आदि का पता नहीं चलता। उक्त दो पुस्तकों में से 'भारती नाममाला' भी 'अमरकोश' नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का हिंदी पद्यानुवाद जान पड़ती है। 'सर्वंगी वावनी' में इनके ५४ छप्पय संगृहीत हैं जो नागरी के अक्षरों के क्रमानुसार लिखे गये हैं। इसमें प्रायः उन्हीं विषयों की चर्चा की गई है जो अन्य बानियों में भी मिलते हैं। इसमें किये गए वर्णनों की विशेषता उनमें दीख पड़ने वाले विविध दृष्टान्तों में लक्षित होती है। भीषजनजी, रज्जब-जी की भाँति, किसी विषय का प्रतिपादन करते समय, उसे अनेक प्रसंगों द्वारा पुष्ट करने की चेष्टा बराबर किया करते हैं और उनमें नयी सूझें भी ला देते हैं। इनकी भाषा प्रवाहपूर्ण है और इनकी रचनाओं में इनके निजी अनुभव का भी समावेश दीख पड़ता है।

छप्पय

वह अविगत गति अमित अगम अनभेव अवडित ।
 अबिहर अमर अनूप अरुचि अपरूप अमडित ॥
 निर्मल निगह निरग निगम निहसग निरनन ।
 निज निरबध निरसध निघर निरमोह निचिंतन ॥
 जगजीवन जगदीश जपि नारायन रजक सकल ।
 भुव-धारन भव दुख-हरन भजू जन भीष अनत बल ॥१॥
 आहि पृहूप जिमि बास प्रगट तिमि बसै निरतर ।
 ज्यो तिलयिन में तेल मेल यो नाहिन अतर ॥
 ज्युं पय घृत सजोग सकल यौ है सपूरन ।
 काष्ठ अगनि प्रसग प्रगट कीये कहू दूर न ॥
 ज्युं दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि विश्राम है ।
 सकल वियापी भीषजन अैसे घटि घटि राम है ॥२॥
 इक सरबर तजि मीन कैसे सुष पावत ।
 बायस बोहिथ छाडि फिरत फिर तासुहि आवत ॥

सबै भीति की दौर ठौर कहाँ समावत ।
 उडै पष बिन आहि सु तौ घरती फिर आवत ॥
 पात सीचियत पेड़ बिन पाय नहिं द्रुम ताहि कौ ।
 अैसे हरि बिन भीषजन भजै सु दूजा काहि कौ ॥३॥
 दग्ध वृक्ष नहिं नवै नवै सु आहि सु फलतर ।
 नाहि कसौटो काच साच कै सहै हेमवर ॥
 विद्रुम पात न चोट पात सो हीर चोट अति ।
 पाहन भिदै न नीर भिदै सैधव कोमल मति ॥
 अल्प कुम्भ बोलै अधिक सपूरन बोलै नही ।
 त्र्युं सठसग सु भीषजन साध सिद्ध मति है वही ॥४॥
 रवि आकरषै नीर विमल मल हेत न जानत ।
 हस क्षीर निज पान सूप तजि तुस कन आनत ॥
 मधुभापी सग्रहै ताहि नहिं कूकस काजै ।
 बाजीगर मणि लेत नाहि विष देत बिराजै ॥
 ज्युं अहीरी काढि घृत तक्र हेत है डारि कै ।
 यू गुन ग्रहै सु भीषजन औगुन तजै विचार कै ॥५॥

अविगत = अज्ञात । अनभेव = अपूर्व । अविहर = अबिहृष्ट, अनश्वर । अरुचि =
 बिना काति का । निगह = अग्राह्य । निज निर्वध = अपनी ही सीमा में रहने वाला ।
 निरसध = बिना छिद्र का । रजक = आनददायक । छीन = क्षीण, वियुक्त । बायस =
 काग । वोहिथ = जहाज । भीति = भय । पेड़ = तना । नव = झुकता है । हेमवर =
 उत्कृष्ट सोना । विद्रुम = मूंगा । भिदै = ममाना । सैधव = नमक । अन्य = अधमरा ।
 आकरषै = ऊपर को खींचता है । तुस = भूसी । कन = अन्न । कूकस = स्थूल भाग ।
 काजै = मतलब ।

संत वार्जिदजी (दादूपथी)

वार्जिदजी सत दादू दयाल के एक सौ बावन शिष्यो में से अन्यतम थे । ये जाति
 के पठान थे । इनके विषय में कहा जाता है कि एक वार जब ये किसी हरिणी का शिकार
 कर रहे थे, इनके हृदय में करुणा का भाव जागृत हो उठा और इनके जीवन में काया-
 पलट हो गई । इन्होंने उसी समय अपने तीर एवं कमान तोड़कर फेंक दिये और घर
 लौटकर शीघ्र किसी सद्गुरु की खोज में निकल पड़े । ऐसे ही अवसर पर इन्हें सत दादू
 दयाल के साथ सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । ये उनसे पूर्ण प्रभावित होकर
 उनके शिष्य हो गए । इनके जन्म-स्थान अथवा जीवन-काल की तिथियो का न तो कोई
 पता चलता है, न इनकी सभी रचनाएँ ही अभी तक उपलब्ध हैं । इनका जीवन-काल
 विक्रम की १७वीं शताब्दी में ठहराया जा सकता है । यह भी संभव है कि ये १८वीं के
 प्रारंभ काल में भी रहे हों । इनके जीवन में घोर परिवर्तन लाने का कारण इनके कठोर
 शिकारी हृदय का अकस्मात् कोमल बन जाना कदाचित् इनके अत समय तक कायम
 रहा । इनकी रचनाओं में इस बात के अनेक उदाहरण मिलते हैं जो इनकी दया, दान-

शी लता, सहानुभूति आदि के भावों में व्यक्त हुए हैं। इन्हें सचर्ष एव श्रेष्ठभाव के जीवन के प्रति कुछ भी आकर्षण नहीं और ये सर्वसाधारण के जीवन-स्तर को, नैतिक आधार पर ऊँचा करना चाहते हैं। इसकी ओर इन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा प्रायः सर्वत्र संकेत किया है।

वाजिदजी की रचनाओं की संख्या बहुत बड़ी बतलायी जाती है। उनमें से १५ का एक संग्रह स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा के पास वर्तमान था। परन्तु अभी तक उनमें से न तो कोई प्रकाशित है, न इनके सभी ग्रन्थों का कोई विस्तृत विवरण ही उपलब्ध है। इनकी कुछ साखियों को रज्जबजी ने अपने 'सर्वगी' नामक संग्रह में तथा जगनाथजी ने अपने 'गुणगजनामा' में उद्धृत किया है। फिर भी वाजिदजी की अरिल्ल छंद की ही रचनाएँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। उन्हीं का एक छोटा-सा संग्रह जयपुर से प्रकाशित 'पंचामृत' नामक पुस्तक में छपा है। इसमें केवल एक सौ पंक्तिस ही अरिल्ल है जो क्रमशः सुमरण, विरह, पतिव्रता, साध, उपदेश, चिन्तामणि, विश्वास, कृपण, दातव्य, दया, अज्ञान, उपजण, जरणा, साँच एव भेष जैसे विविध अंगों के अतर्गत विभाजित है। इनसे इनके सत-हृदय का अच्छा परिचय मिलता है। इनकी भाषा सीधी-सादी, स्पष्ट एव प्रभावपूर्ण है और इनकी पक्तियों में किसी प्रकार की उग्रता नहीं लक्षित होती। कहते हैं कि इनकी बहुत-सी रचनाएँ दोहे-चौपाइयों में भी मिलती हैं और उनकी भी भाषा में ये गुण पाये जाते हैं।

अरिल्ल

गाफिल रहिवा वीर कहो क्यू वनत है।
 रे मानस का श्वास जुरा नित गनत है ॥
 जाग लागि हरिनाम कहा लगि सोइ है।
 हरिहा, चाके के मुखधरे सु मैदा होइ है ॥१॥
 टेढी पगडी बाघ झरोखा झाकते।
 ताना तुरग पिराण चहंटे डाकते ॥
 लारे चढती फौज नगारा बाजते।
 वाजिद वे नर गये बिलाय सिंह ज्यू गाजते ॥२॥
 शिर पर लम्बा केश चले गज चालसी।
 हाथ गह्या शमशेर ढलकती ढालसी ॥
 एता यह अभिमान कहा ठहरायगे।
 हरिहा, वाजिद ज्यू तीतर कू बाज झपट ले जायगे ॥३॥
 काल फिरत है हाल रैण दिन लोइ रे।
 हनै राव अरु रक गिणे नहि कोइ रे ॥
 यह दुनिया वाजिद बाट की दूब है।
 हरिहा, पाणी पहिले पाल बँधै तू खूब है ॥४॥
 आवेगे किहि काम पराई पौर के।
 मोती जर वरजाह न लीजे और के ॥

परिहरि ये वार्जिद न छूवे माथ को ।
 हरिहा, पाहन नीको बीर । नाथ के हाथ को ॥५॥
 दरगह बड़ो दिवान न आवे छेह जी ।
 जे शिर करवत बहे तो कीजे नेह जी ॥
 हरिते दूर न होय दुख कूं हेरि के ।
 हरिहा, वार्जिद जानराय जगदीश निवाजै फेरि के ॥६॥
 भगत जगत मे वीर जानिये ऐन रे ।
 श्वास सरद मुख जरद निर्मले नैन रे ॥
 दुरमति गइ सब दूर निकट नहि आवही ।
 हरिहां, साध रहे मुख मौन कि गोविंद गावही ॥७॥
 बडा भया तो कहा बरस सो साठ का ।
 घणा पढचा तो कहा चतुर्बिघ पाठ का ॥
 छापा तिलक बनाय कमडल काठ का ।
 हरिहा, वार्जिद एक न आया हाथ पसेरी आठ का ॥८॥
 कहे वार्जिद पुकार सीष एक सुन रे ।
 आडो बाकी बार आइहै पुन रे ॥
 अपनो पेट पसार बडो क्यू कीजिये ।
 हरिहा, सारी मै तै कौर और क्यू दीजिये ॥९॥
 भूखो दुबल देख मुंह नहि मोडिये ।
 जो हरि सारी देय तो आधी तोडिये ॥
 भी आधी की आध आध की कोर रे ।
 हरिहा, अन्न सरीखा पुण्य नही कोइ और रे ॥१०॥
 खैर सरीखी और न दूजी बसत रे ।
 मेल्ले बासण माहि कहा मुह कसत रे ॥
 तू जन जाने जाप रहेगी ठान रे ।
 हरिहा, माया दे वार्जिद धणी के काम रे ॥११॥

रहिबा = रहना । बीर = भाई । मानस = मनुष्य । जूरा = बुढापा । लागि =
 लग जा । झरोखा = महल की खिडकी से । ताता = तेज दौडने वाला । पिराण = पलान
 गठी वा जीन । चहूटे = चारों ओर । डाकते = दौड लगाते । लारे = पीछे, साथ-साथ ।
 शेर = तलवार । ढलकती = लटकती । ढालसी = ढाल के साथ । एता = इतना
 डा । पाल = बाँध । पराई के = दूसरे घर वाले । वरजहु = उत्तम से भी उत्तम ।
 साथ = मस्तक । नाथ = अपने स्वामी । दरगह = दरबार मे । दिवान = दीवान, उच्च
 कोटि के पुरुष । छेह = न्यून कोटि वाले । हेरि के = अनुभव कर । ऐन = असली, सच्चे ।
 घणा = बहुत कुछ, अधिक । चतुर्बिघ का = चारो प्रकार से, सभी प्रकार से । न
 हाथ = वश मे नही आया । पसेरी का = आठ पसेरी वाला, अर्थात् अपना मन । सीष =
 शिक्षा, उपदेश वा सलाह । सुन = सुन ले । आडो आइहै = गाढे वा सकट के समय
 काम देगा । बाकी बार = सकट वा कठिनाई आ जाने पर । पुन = पुण्य, सत्कर्म ।
 सारी = अपने पूरे धन मे से । कौर = कुछ भाग । और = दूसरी को । भी = फिर,

अथवा। कोर = टुकड़ा। खैर = खैरात, दान देना। वसत = वस्तु, बात, कर्त्तव्य। मेल्ले = डाल कर, द कर के। बासण = बर्तन, घड़े आदि में। कसत है = ऊपर में बाँधता है। जाप = जाफत (अरबी शब्द जियाफत = दावत, भोज से), उत्सवादि। ठाम = स्थान पर, अपनी जगह पर, ज्यो का त्यो अथवा स्थिर। धणी = मालिक वा ईश्वर के नाम पर।

गुरु तेगबहादुर

गुरु तेगबहादुर सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के पुत्र थे। उनका जन्म वैशाख बदि ५, स० १६७६ को हुआ था। गुरु तेगबहादुर के बड़े भाई गुरु दिता थे जिनके पुत्र हरराय गुरु हरगोविंद के उत्तराधिकारी बनाये गए थे। गुरु हरराय के पीछे उनके पुत्र हरकृष्णराय गुरु बने थे। गुरु तेगबहादुर इसी गुरु हरकृष्णराय के अनन्तर नवम सिखगुरु के रूप में गुरु-गद्दी पर बैठे थे। गुरु तेगबहादुर अपने वचन से ही बड़े शांतिप्रिय तथा मितभाषी थे। इनके प्रति सभी लोग बड़ी श्रद्धा का भाव रखते थे। फिर भी, निकटवर्ती सिखों में द्वेषभाव तथा षडयत्न की भावना प्रबल हो जाने के कारण, इन्हें कई बार अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़े और ये अंत तक चैन से नहीं रह सके। इन्हें बहुधा भ्रमण भी करना पड़ता रहा जिसमें इन्होंने समय-समय पर सत मलूकदास जैसे कुछ महान् व्यक्तियों से भेट की। पूरब की ओर ये असम प्रदेश के काम-रूप तक गये थे और वहाँ के राजा के साथ इन्होंने बादशाह औरगजेव की सधि करायी थी। परन्तु उक्त बादशाह की धर्म-सम्बन्धी नीति ने ऐसा घटना-चक्र निमित्त कर दिया कि इन्हें अत मे उसका बदी बन जाना पड़ा। ये उसके बदीगृह में रहकर बहुत कष्ट झेलते रहे और इन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के दोषारोपण होते रहे, यहाँ तक कि एक मिथ्या अभियोग लगाकर इन्हें एक दिन प्राणदंड तक दे दिया गया। इनकी हत्या अगहन सुदि ५, सवत् १७३२ को बुरे ढंग से करायी गई और इनका शव आग लगाने के कारण भस्म हुआ।

गुरु तेगबहादुर को उनके पिता गुरु हरगोविंद ने आखेटादि का भी अभ्यास कराया था, किन्तु उनका हृदय कोमल एवं क्षमाशील ही बना रहा। उनमें जीवन की क्षणभंगुरता एवं विरक्ति के भाव पूर्णरूप से भरे हुए थे और जगत् के प्रति वे सदा उदासीन रहे। उन्होंने बहुत से पदों तथा साखियों की रचना की थी जो 'आदिग्रन्थ' में 'महला ६' के अंतर्गत संगृहीत हैं। उनके प्रत्येक पद में उनकी 'रहनी' की छाप स्पष्ट लक्षित होती है और उनके शब्द उनकी गहरी अनुभूति के रंग में रंगे हुए जान पड़ते हैं। छोटे-छोटे भजनो की रचना करने तथा चुभती हुईं चेतावनी देने में ये अत्यन्त प्रवीण हैं। इनके द्वारा प्रयुक्त वाक्यों का प्रभाव अधिकतर गहरा एवं चिरस्थायी हुआ करता है। यही कारण है कि गुरु तेगबहादुर की रचनाएँ अन्य सिख गुरुओं की बानियों से कहीं अधिक लोकप्रिय हैं। ऐसी रचनाओं में से बहुत-सी, अत में 'नानक' शब्द का प्रयोग होने के कारण भ्रमवश गुरु नानकदेव की समझ ली गई है। इनके पदों में पजाबीपन का प्रायः अभाव है और वे अपनी रूपरेखा में, कृष्णभक्त हिन्दी-कवियों की रचनाओं की श्रेणी में हैं।

पद

सासारिक मानव

(१)

प्राणी कउ हरिजसु मनि नही आवै ।

अहिनिंसि मगनु रहै माइआ मैं, कहु कैसे गुन गावै ॥रहाउ॥

पूत मीत माइआ ममता सिउ, इह बिधि आपु बधावै ॥
 भ्रिगत्रिसना जिउ झूठी इह जग, देखि तासि उठि धावै ॥१॥
 भुगति मुकति का कारनु सुआमी, मूढ ताहि बिसरावै ॥
 जन नानक कोटनमै कोऊ, भजनु राम को पावै ॥२॥

जिउ = ज्यो, जैसा, तुल्य, समान ।

मनोव्यथा

(२)

विरथा कहउ कउन सिउ मन की ।
 लोभि ग्रसिउ दसहू दिस धावत, आसा लागिउ धन की ॥रहाउ॥
 सुषकै हेतु बहुत दुषु पावत, सेव करत जन जन की ।
 दुआरहि दुआर सुपान जिउ डोलत, नह सुध राम भजन की ॥१॥
 मानस जनमु अकारथ षोवत, लाजन लोक हसन की ।
 नानक हरि जसु किउ नहि गावत, कुमति बिनासै तन की ॥२॥

विरथा = व्यथा, चिंता । नह = नहीं । लाजन = लोभ-लज्जा के कारण ।
 तनकी = अपनी ही ।

अविवेकी मन

(३)

यह मनु नैकु न कहिउ करै ।
 सीप सिषाड रहिउ अपनी सी, दुरमति ते न टरै ॥रहाउ॥
 मदि माइआकै भइउ बावरो, हरि जसु नहि उचरै ।
 करि परपचु जगत कउ डहकै, अपनी उदर भरै ॥१॥
 सुवान पूछ जिउ होइ न सूधो, कहिउ न कान धरै ।
 कहु नानक भजु राम नाम नित, जाते काजु सरै ॥२॥

कहिउ परामर्शानुसार । डहकै = भुलावा देता रहता है । सुवान सूधो =
 श्वान, अर्थात् कुत्ते की टेढी पूँछ जिस प्रकार अनेक बार सीधी की जाने पर भी फिर
 ज्यो की त्यो टेढी हो जाती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी स्थायी सुधार नहीं हो
 पाता । कहिउ.. धरै किसी कथन पर ध्यान नहीं देता ।

भ्रमात्मक जगत्

(४)

साधो रचना राम बनाई ।
 इकि बिनसै इक असथिरु मानै, अचरजु लषिउ न जाई ॥रहाउ॥
 कामु क्रोधु मोह बसि प्राणी, हरि मूरति बिसराई ।
 झूठा तनु साचा करि मानिउ, जिउ सुपनारै नाई ॥१॥
 जो दीसै सो सगल बिनासै, जिउ बादर की छाई ।
 जन नानक जग जानिउ मिथिया, रहिउ राम सरनाई ॥२॥

रचना = सृष्टि के सारे पदार्थ । इकि .मानै = एक वस्तु को अपने सामने नष्ट
 होनी हुई देख कर भी अन्य को स्थायी मान लिया जाता है । सुपनारै स्वप्ना-
 वस्था में ।

स्वार्थ का प्रेम

(५)

जगत मै झूठी देखी प्रीति ।
अपने ही सुष सिउ सभ लागे, किआ दारा किआ मीत ॥रहाउ॥
मेरउ मेरउ सभ कहत है, हित सिउ बाघिउ चीत ।
अति कालि सगी नह कोऊ, इह अचरज है रीत ॥१॥
मन मूरप अजहू नह समझत, सिषदै हारिउ नीत ।
नानक भउ जल पारि परै जउ, गावै प्रभ के गीत ॥

हित चीत = स्वार्थ मे ही मन लिप्त रहा करता है । नह = नही ।

समभाव की स्थिति

(६)

साधो मन का मानु तिआगउ ।
कामु क्रोधु सगति दुरजन की, ताते अहिनिंसि भागउ ॥रहाउ॥
सुषु दुषु दोनो सम करि जानै, अउरु मान अपमाना ।
हरष सोगते रहै अतीता, तिनि जगि ततु पछाना ॥१॥
उसतति निंदा दोऊ तिआगै, षोजै पदु निरवाना ।
जन नानक इहु षेलु कठनु है, किनहू गुरमुपि जाना ॥२॥

अतीता =अप्रभावित । ततु =भेद, रहस्य । षेलु =रहनी । कठनु =कठिन ।

मुक्तावस्था

(७)

साधो राम सरनि बिसरामा ।
वेद पुरान पढे को इह गुन, सिमरे हरि को नामा ॥रहाउ॥
लोभ मोह माइआ ममता फुनि, अउ बिषयन की सेवा ।
हरष सोग परसै जिन नाहनि, सो मूरति है देवा ॥१॥
सुरग नरक अम्रित बिपु ए सभ, तिउ कचन अरु पैसा ।
उसतति निंदा ए सभ जाकै, लोभु मोहु फुनि तैसा ॥२॥
दुषु सुपु ए बाधे जिह नाहिन, तिह तुम जानहु गिआनी ।
नानक मुकति ताहि तुम मानहु, इह विधि को जो प्रानी ॥३॥

बिसरामा =शांति । इह गुन =यही प्रयोजन है । जिह =जिस व्यक्ति को ।
मुकति =मुक्त, जीवन्मुक्त ।

ब्राह्मीभूत

(८)

जो नर दुपुमै दुपु नही मानै ।
सुपु सनेहु अरु भै नहि जाकै, कंचन माटी मानै ॥रहाउ॥
नह निंदिआ नह उसतति जाकै, लोभु मोहु अभिमाना ।
हरष सोगते रहे निआरउ, नाहि मान अपमाना ॥१॥
आसा मनसा सगल तिआगै, जगते रहै निरासा ।
कामु क्रोधु जिह परसै नाहनि, तिह घट ब्रह्म निवासा ॥२॥
गुर किरपा जिह नर कउ कीनी, तिह इह जुगति पछानी ।
नानक लीन भइउ गोविंद सिउ, जिउ पानी सिउ पानी ॥३॥

रहे निवारण = न्यारे, अर्थात् अलग वा निर्लिप्त रहता है। जुगति पछानी = रहस्य को समझा है।

चेतावनी

(६)

काहे रे बन षोजन जाई ।

सरब निवासी सदा अलेपा, तोही सांगे समाई ॥रहाउ॥

पुहप मधि जिउ बासु बसतु है, मुकर माहि जैमे छाई ।

तैसेही हरि बसै निरतरि, घटही षोजहु भाई ॥१॥

बाहरि भीतरि एको जानहु, इहु गुर गिआनु बताई ।

जन नानक बिनु आपा चीन्है, मिटे न भ्रम की काई ॥२॥

पुहप छाई = जिस प्रकार पुष्प में सुगन्धि और दर्पण में प्रतिबिम्ब वर्तमान है।
बिनु चीन्है = बिना आत्म-ज्ञान प्राप्त किये। काई = दोष।

हरिनाम

(१०)

हरिको नामु सदा सुपदाई ।

जाकउ सिमरि अजामिलु उधरिउ, गनकाहू गति पाई ॥रहाउ॥

पचाली कउ राज सभा मै, राम नाम सुधि आई ।

ताको दुषु हरिउ करुणामै, अपनी पैज बढाई ॥१॥

जिह नर जसु किरपा निधि गाइउ, ताकउ भइउ सहाई ।

कहु नानक मै इही भरोसै, गही आन सरनाई ॥२॥

पंचाली = द्रौपदी। पैज बढाई = प्रतिज्ञा के महत्त्व को बढ़ाया।

विनय

(११)

हरिजू राषि लेहु पति मेरी ।

जमको त्रास भइउ उर अतरि, सरन गही किरपानिधि तेरी ॥रहाउ॥

महा पतित मुगध लोभी फुनि, करत पाप अब हारा ।

भै मरवे को बिसरत नाहिन, तिह चिंता तनु जारा ॥१॥

कीए उपाव मुकति के कारनि, दहदिसि कउ उठि धाइआ ।

घटही भीतरि बसै निरजनु, ताको मरमु न पाइआ ॥२॥

नाहिन गुनु नाहिन कछु जपु तपु, कउनु करमु अब कीजै ।

नानक हारि परिउ सरनागति, अभै दानु प्रभ दीजै ॥३॥

पति = लाज ।

सलोक (साखी)

गुन गोविंद गाइउ नही, जनमु अकारथ कीन ।

कहु नानक हरि भजु मना, जिहि विधि जलकै मीन ॥१॥

सुषु दुपु जिहि परसै नही, लोभ मोह अभिमानु ।

कहु नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान ॥२॥

भै काहू कउ देत नहि, नहि भै मानत आनि ।
 कहु नानक सुन रे मना, गिआनी ताहि बषानि ॥३॥
 जिहि माइआ ममता तजी, सभते भइउ उदास ।
 कहु नानक सुन रे मना, तिह घटि ब्रह्म निवासु ॥४॥
 जो प्रानी निसि दिन भजे, रूप राम तिह जानु ।
 हरि जन हरि अतरु नही, नानक साची मानु ॥५॥
 नर चाहत कछु अउर, अउरै की अउरै भई ।
 चितवत रहिउ ठगउर, नानक फासी गलि परी ॥६॥
 सुआमी को ग्रिह जिउ सदा, सुआन तजत नही नित ।
 नानक इह विधि हरि भजउ, इक मन हुइ इकि चिन ॥७॥
 तरनापो इउही गइउ, लीउ जरा तनु जीति ।
 कहु नानक भज हरि मना, अउघ जातु है बीति ॥८॥
 पतित उधारन भैहरन, हरि अनाथ के नाथ ।
 कहु नानक तिह जानिअँ, सदा बसतु तुम साथ ॥९॥
 जिहि बिषिआ सगली तजी, लीउ भेष बैराग ।
 कहु नानक सुन रे मना, तिह नर माथै भाग ॥१०॥
 जो प्रानी ममता तजै, लोभ मोह अहकार ।
 कहु नानक आपन तरै, अउरन लेत उधार ॥११॥
 जतनु मै करि रहिउ, मिटिउ न मन को मानु ।
 दुरमति सिउ नानक फधिउ, राषि लेहु भगवानि ॥१२॥
 एक भगति भगवान, जिह प्रानी के नाहि मन ।
 जैसे सूकर सुआन, नानक मानो ताहि तन ॥१३॥
 तीरथ बरत अरु दान करि, मनमै धरै गुमानु ।
 नानक निरफल जात तिह, जिउ कुचर असनानु ॥१४॥
 सिरु कपिउ पग डगमगै; नैन जोति ते हीन ।
 कहु नानक इह विधि भई, तऊ न हरिरस लीन ॥१५॥
 सग सषा सभ तजि गए, कोउ न निबहिउ साथ ।
 कहु नानक इह बिपतमै, टेक एक रघुनाथ ॥१६॥

जिहि .मीन—जिस प्रकार मछली सदा जल में रह कर ही जीती है, उसी प्रकार तुम भी उसमें लीन रहो। भै .आनि =जो न तो कभी किसी प्रकार के भय का अनुभव करता है, न किसी अन्य को ही किसी प्रकार का भय पहुँचाता है। ठगउर= ठगा हुआ, भौचक्का सा। इउही =योही। अउघ =जीवन की अवधि। अउरन . उधार =दूसरो को भी जरा-भरण से मुक्त कर देता है। फधिउ =बधन में पड़ गया हूँ। दुरमति सिउ =अपनी मूर्खता के कारण। कुचर असनानु =कुजर, अर्थात् हाथी जिस प्रकार पानी से नहा कर निकलने पर अपने शरीर पर धूल डाल कर ज्यों-का-त्यों बन जाता है, उमी प्रकार सब कुछ करते हुए भी केवल एक गर्व के कारण, अपनी भी दशा सुधर नहीं पाती। टेक =एकमात्र आश्रय वा सहारा।

संत मलूकदास

संत मलूकदास का जन्म बैशाख वदि ५ स० १६३१ को इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक गाँव में हुआ था। इनके पूर्वज खत्री जाति के कक्कड़ थे और इनका प्यार का नाम 'मल्लू' था। मल्लू अपने बचपन से ही कोमल हृदय के व्यक्ति थे और खेलते समय मार्ग वा गली में काँटा वा ककड़ पा लेने पर उसे दूसरो को कष्ट से बचाने के उद्देश्य से कहीं दूसरी ओर डाल दिया करते थे। साधु-सेवा की लगन इन्हे इतनी थी कि किसी ऐसे अतिथि के घर पर आ जाने पर उसके लिए सभी प्रकार से उद्यत हो जाते थे। इनके माता-पिता ने इन्हे कुछ बड़े होने पर कबल बेचने का काम सौपा और ये प्रत्येक आठवें दिन पेठ जाने लगे। एक दिन जब ये बचे हुए कबल वहाँ से वापस लाने लगे तो भारी होने के कारण अपना गट्टर इन्होंने किसी अपरिचित मजदूर को दे दिया। वह मजदूर, इनसे कुछ अधिक तेज चल कर इनके घर पहले ही पहुँच गया। किन्तु इनकी माता को उस पर सदेह जान पड़ा जिस कारण उसे उन्हीने खिलाने के बहाने एक कमरे में बंद कर दिया। मल्लू के आने पर जब उन्हीने कबल सहेजने के लिए कमरा खोला तो मजदूर को उसमें नहीं पाया और आश्चर्य में पड़ गईं। इधर मल्लू पर इस घटना का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने उस मजदूर को स्वयं भगवान समझ लिया तथा पड़ी हुई रोटी को भी उसका प्रसाद रूप मान कर उसे ग्रहण करता हुआ भगवद्दर्शनो की लालसा में अपने को निरन्तर तीन दिनों बन्द रखा। तीसरे दिन वह मलूकदास होकर ही निकला।

मलूकदास ने फिर किसी मुरार स्वामी से दीक्षा ग्रहण की और चारो ओर देशाटन करते हुए सत्संग में लगे रहे। ये अपने अन्त समय तक गार्हस्थ्य-जीवन व्यतीत करते रहे और प्रसिद्धि के अनुसार, १०८ वर्ष की आयु पाकर इन्होंने अपना चोला छोड़ा। इनकी शिक्षा के विषय में कुछ भी पता नहीं, किन्तु इनकी रचनाओं की संख्या ६ बतलाई जाती है जो सभी प्रकाशित नहीं हैं। इनकी फुटकर बानियो का एक संग्रह 'मलूकदासजी की बानी' के नाम से 'बेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इनकी रचनाओं में इनके अटल विश्वास, प्रगाढ़ भक्ति एवं विश्वप्रेम की झलक सर्वत्र लक्षित होती है। इनके प्रत्येक कथन के पीछे स्वानुभूति एवं निर्द्वन्द्वता की शक्ति काम करती हुई जान पड़ती है। ये स्वभावतः निर्भीक तथा निश्चित समझ पड़ते हैं। इनकी भाषा में क्लिष्ट शब्दों का अभाव-सा है और इनकी वर्णन-शैली में ओज एवं प्रसाद का अच्छा समावेश पाया जाता है।

पद

अनुपम सतगुरु

(१)

हमारा सतगुरु बिरले जाने।

सुई के नोके सुमेर चलावै, सो यह रूप बखानै ॥१॥

की तो जानै दास कबीरा, की हरिनाकस पूता।

की तो नामदेव औ नानक, की गोरख अवधूता ॥२॥

हमरे गुरु की अद्भुत लीला, ना कछ खाय न पीवै।

ना वह सोवै ना वह जागै, ना वह मरै न जीवै ॥३॥

बिन तरवर फलफूल लगावै, सोतो बाका चेला ।
छिन मे रूप अनेक धरत है, छिन मे रहै अकेला ॥४॥
बिन दीपक उँजियारा देखै, एडी समु द थहावै ।
चीटी के पग कुजर बाघै, जाको गुरु लखावै ॥५॥
बिन पखन उडि जाय अकासे, बिन पखन उडि आवै ।
सोई शिष्य गुरु का प्यारा, सूखे नाव चलावै ॥६॥
बिन पायन सब जग फिरि आवै, सो मेरा गुरुभाई ।
कहै मलूक ताकी बलिहारी, जिन यह जुगति बताई ॥७॥

हरिनाकस पूता = प्रह्लाद ।

आत्मानुभूति

(२)

आपा खोजरे जिय जाई ।
आपा खोजे त्रिभुवन सूझै, अधकार मिटि जाई ॥१॥
जोई मन सोई परमेसुर, कोइ बिरला अवधू जानै ।
जौन जोगीसुर सब घट व्यापक, सो यह रूप बखानै ॥२॥
सबद अनाहत होत जहाँ ते, तहाँ ब्रह्म कर बासा ।
गगन मडल मे करत कलोलै, परम जोति परगासा ॥३॥
कहत मलूका निरगुन के गुन, कोई बडभागी गावै ।
क्या गिरही औ क्या बैरागी, जेहि हरि देय सो पावै ॥४॥

मस्त फकीर

(३)

दरद दिवाने बावरे, अलमस्त फकीरा ।
एक अकीदा लै रहे, ऐसे मनधीरा ॥१॥
प्रेम पियाला पीवते, बिसरे सब साथी ।
आठ पहर यों झूमते, ज्यो माता हाथी ॥२॥
उनकी नजर न आवत, कोइ राजा रका ।
बधन तोडे मोह के, फिरते निहसका ॥३॥
साहब मिलि साहब भये, कछु रहो न तमाई ।
कहै मलूक तिस घर गये, जहँ पवन न जाई ॥४॥

अकीदा = यकीद, विश्वास, प्रतीति । साथी = सासारिक मनोविकार । तमाई = वासना, इच्छा ।

अपनी रहनी

(४)

देव पितर मेरे हरिके दास । गाजत हौ तिनके बिस्वास ॥१॥
साधू जन पूजा चित लाई । जिनके दरसन हिया जुडाई ॥२॥
चरन पखारत होइ अनदा । जन्म जन्म के काटे फदा ॥३॥
भाव भगति करतै निष्काम । निसदिन सुमिरै केवल राम ॥४॥

घर बन का उनके भय नाही । ज्यों पुरइनि रहता जल माही ॥५॥
 भूत परेतन देव वहाई । देवखर लीयै मोर वलाई ॥६॥
 वस्तु अनूठी संतन लाऊँ । कहै मलूक सब मर्म मिटाऊँ ॥७॥

देवखर = देवस्थान ।

आत्मसंतोष

(५)

अवकी लागी खेप हमारी ।
 लेखा दिया साह अपने को, सहजै चीठी फारी ॥१॥
 सौदा करत बहुत जुग बीते, दिन दिन टूटी आई ।
 अवकी वार वेवाक भये हम, जमकी तलव छोड़ाई ॥२॥
 चार पदारथ नफा भया मोहि, वनिजै कवहूँ न जैहौं ।
 अव डहकाय वलाय हमारी, घरही बैठे खइहौं ॥३॥
 वस्तु अमोलक गुप्तै पाई, ताती वायु न लावाँ ।
 हरि हीरा मेरा ज्ञान जौहरी, ताही सौं परखावौं ॥४॥
 देव पिनर औ राजारानी, काहू से दीन न भाखौं ।
 कह मलूक मेरे रामै पूजौ, जीव वरावर राखौं ॥५॥

खेप = लदान, कर्मों के फलादि का अंत । टूटी = हानि । तलव = माँग । जीव वरावर राखौं = अपने प्राणों की भाँति सुरक्षित रखूँगा ।

निश्चित

(६)

नैया मेरी नीके चलै लागी ॥टेक॥
 आंधी मेंह तनिक नहि डोलै, साहु चढ़े बड़भागी ॥१॥
 रामराय डगमगी छुड़ाई, निर्भय कड़िया लैया ।
 गुन लहासि की हाजत नाही, आछा साज बनैया ॥२॥
 अवसर पड़ै तो पर्वत बोझै, तहूँ न होवै भारी ।
 धन सतगुरु यह जुगत बताई, तिनकी मैं वलिहारी ॥३॥
 सूखे पड़ै तो कछु डर नाही, ना गहिरे का संसा ।
 उलटि जाय तो वार न वाकै, याका अजब तमासा ॥४॥
 कहत मलूक जो बिन सर खेवै, सो यह रूप बखानै ।
 या नैया के अजब कथा, कोइ विरला केवट जानै ॥५॥

कड़िया = करिया, पतवार । लहासि = लहासी, नाव वाँघने की मोट्टी रस्सी ।
 गुन = गुन, नाव खींचने की रस्सी । हानत = आवश्यकता, जरूरत ।

सिद्धि

(७)

अब मै अनुभव पर्दाहै समाना ॥टेक॥
 सब देवन को भर्म भुलाना, अविगति हाथ विकाना ॥१॥

पहिला पद है देवी देवा, दूजा नेम अचारा ।
 तीजे पद मे सब जग बंधा, चौघा अपरम्पारा ॥२॥
 सुन्न महल मे महल हमारा, निरगुन सेज त्रिछाई ।
 चेला गुरु दोउ सैन करत हैं, बडी असाइस पाई ॥३॥
 एक कहै चल तीरथ जइये, (एक) ठाकुरद्वार बतावै ।
 परम जोति के देखे सतो, अब कछु नजर न आवै ॥४॥
 आवागमन का सशय छूटा, काटी जम की फाँसी ।
 कहै मलूक मैं यही जानिकै, मित्र कियो अबिनासी ॥५॥

अविगति = अविगत अज्ञात, परमात्मा । सैन = शयन । असाइस = आसाइश,
 चैन, आराम ।

आत्मीयता

(८)

सबहिन के हम सबै हमारे । जीव जतु मोहि लगै पियारे ॥१॥
 तीनो लोक हमारी माया । अत कतहु से कोइ नहि लाया ॥२॥
 छत्तिस पवन हमारी जात । हमही दिन औ हमही रात ॥३॥
 हमही तरवर कीट पतगा । हमही दुर्गा हमही गगा ॥४॥
 हमही मुल्ला हमही काजी । तीरथ बरत हमारी बाजी ॥५॥
 हमही पडित हमी बैरागी । हमही सूम हमी है त्यागी ॥६॥
 हमही देव औ हमही दानौ । भावै जाको जैसा मानी ॥७॥
 हमही चोर हमही बटमार । हम ऊँचे चढि करै पुकार ॥८॥
 हमही महावत हमही हाथी । हमही पाप पुण्य के साथी ॥९॥
 हमही अस्व हमही असवार । हमहिं दास हमही सरदार ॥१०॥
 हमही सूरज हमही चदा । हमही भये नद के नदा ॥११॥
 हमही दसरथ हमही राम । हमरै क्रोध हमारे काम ॥१२॥
 हमही रावन हमही कस । हमही मारा अपना बस ॥१३॥
 हमही जियावै हमही मारै । हमही बोरै हमही तारै ॥१४॥
 जहाँ तहाँ सब जोति हमारी । हमही पुरुष हमही है नारी ॥१५॥
 ऐसी विधि कोई लव लावै । सो अविगत से टहल करावै ॥१६॥
 सहै कुसब्द औ सुमिरै नाव । सब जग देखै एकै भाव ॥१७॥
 या पद कोइ करै निवेरा । कह मलूक मैं ताकर चेरा ॥१८॥

कवित्त

बीर रघुबीर पैगम्बर खुदा मेरे, कादिर करीम काजी माया मत खोई है ।
 राम मेरे प्रान रहमान मेरे दीन ईमान, भूल गयो भैया सब लोक लाज छोई है ॥
 कहत मलूक मैं तो दुबिघा न जानौ दूजी, जोई मेरे मन मे नैनन मे सोई है ।
 हरि हजरत मोहि माधव मुकुद की सौं, छाड़ि केशवराम मेरो दूसरो न कोई है ॥१॥

सुपने के सुख देखि मोहि रहे मूढ नर, जानत हमारे दिन ऐसही बिहायेंगे ।
 क्या करैगे भोग अच्छी सुदरी रमैगे नित्त, छाह को लै चारि जून खूद खूद खावेंगे ॥
 सीकरा सो काल है कलसरी सो लपेट लैहैं, चगुल के तले दबे दबे चिचियायेंगे ।
 कहत मलूकदास लेखा देत होइहै दुख, बडे दरबार जाय अत पछितायेगे ॥२॥

सौ = शपथ, सौह । खूद-खूद = उछल-कूद कर । सीकरा = शिकरा बाज पक्षी । कलसरी = कलसिरी, एक चिड़िया जिसका सिर काला होता है । चिचियायेगे = चिचियाने वा चीखने लगेंगे ।

साखी

मलुका सोई पीर है, जो जानै पर पीर ।
 जो पर पीर न जानही, सो फकीर बेपीर ॥१॥
 बहुतक पीर कहावते, बहुत करत है भेस ।
 यह मन कहर खोदायका, मारे सो दुरवेस ॥२॥
 पीर पीर सब कोइ कहे, पीरे चीन्हत नाहि ।
 जिद पीर को मारिके, मुरदाहि ढूढन जाहि ॥३॥
 जहा जहा बच्छा फिरै, तहा तहा फिरै गाय ।
 कहै मलूक जह सत जन, तहाँ रमैया जाय ॥४॥
 भेष फकीरी जे करै, मन नाहि आवै हाथ ।
 दिल फकीर जे हो रहे, साहेब तिनके साथ ॥५॥
 जीवहुं ते प्यारे अधिक, लागै मोही राम ।
 बिन हरि नाम नही मुझे, और किसी से काम ॥६॥
 कह मलूक हम जबहिं ते, लीन्ही हरि की ओट ।
 सोवत है सुख नीद भरि, डारि भरम की पोट ॥७॥
 रहु भरोसे राम के, बनिजे कवहु न जाउ ।
 दास मलूका यो कहै, हरि बिड़वै मैं खारं ॥८॥
 औरहि चिंता करन दे, तू मत मारे आह ।
 जाके मोदी राम से, ताहि कहा परवाह ॥९॥
 राम राम असरन सरन, मोहि आपन करि लेहु ।
 सतन संग सेवा करौ भक्ति मजूरी देहु ॥१०॥
 कठिन पियाला प्रेम का, पियै जो हरिके हाथ ।
 चारो जुग माता रहै, उत्तरै जियके साथ ॥११॥
 सब बाजे हिरदे बजै, प्रेम पखावज तार ।
 मंदिर ढूढत को फिरै, मिल्यौ बजावन हार ॥१२॥
 करै पखावज प्रेमका, हृदय बजावै तार ।
 मनै नचावै मगन होय, तिनका मता अपार ॥१३॥
 जब लग थो अधियार घर, मूस थके सब चोर ।
 जब मंदिर दीपक बरघो, वही चोर घन मोर ॥१४॥

मन भिरगा बिन मूडका, चहुँ दिस चरने जाय ।
 हाक ले आया ज्ञान तब, बाधा तात बिकाय ॥१५॥
 जो तेरे घट प्रेम है, तो कहि कहि समुझाव ।
 अतरजामी जानिहै, अंतरगत का भाव ॥१६॥
 सुभिरन ऐसा कीजिये, दूजा लखै न कोय ।
 ओठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥१७॥
 माला जपो न कर जपो, जिभ्या कहो न राम ।
 सुभिरन मेरा हरि करै, मैं पाया बिसराम ॥१८॥
 जे दुखिया मसार मे, खोवो तिनका दुख ।
 दलिहर सौप मलूक को, लोगन दीजै सुख ॥१९॥
 पीर सभन की एकसी, मूरख जानत नाहि ।
 काँटा चूभै पीर होय, गला काट कोउ खाहि ॥२०॥
 सब कोउ साहब बदते, हिन्दू मूसलमान ।
 साहेब तिसको बंदता, जिसका ठौर इमान ॥२१॥
 दया धर्म हिरदै बसै, बोलै अमृत बँन ।
 तेई ऊँचे जानिये, जिनके नीचे नैन ॥२२॥
 कोई जीति सकै नही, यह मन जैसे देव ।
 याके जीते जीत है, अब मैं पायो भेव ॥२३॥
 जेतै सुख ससार के, इकठे किये बटोर ।
 कन थोरे काकर घने, देखा फटक पछोर ॥२४॥
 काम मिलावै राम को, जो राखै यह जीति ।
 दास मलूका यो कहै, जो मन आवै परतीति ॥२५॥
 प्रभुता ही को सब मरै, प्रभु को मरै न कोय ।
 जो कोई प्रभु को मरै, प्रभुता दासी होय ॥२६॥

कहर खोदायका — देवी सकट का प्रतीक है । ओट = आश्रय । पोट = पोटली,
 बोझ । बिडवै = बिडते वा कमाते हैं । मजूरी = मजदूरी । थो = था, रहा । मूस थके =
 भरपेट चुराते रहे । ठौर = दुस्त, ठीक । कन = अल्पवत् असली । काकर = ककड़ के
 समान, निकृष्ट श्रेणी का ।

३. मध्य युग (उत्तरार्द्ध)

(सं० १५५०—सं० १७००)

सामान्य परिचय

संत-साहित्य के इतिहास के मध्य युग का उत्तरार्द्ध काल कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। संतमत का प्रचार इस काल में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक हुआ और उसी प्रकार अनेक रचनाओं की भी सृष्टि हुई। इस समय के संतो ने बहुत-से पंथों तथा संप्रदायों का सगठन किया और प्रत्येक का दूसरे के साथ कुछ-न-कुछ अन्तर भी स्पष्ट लक्षित होने लगा। सभी वर्गों ने अपने-अपने लिए नियमावली बनायी, धर्मग्रन्थ निश्चित किये तथा अपने-अपने मतों के अनुसार पूजन-पद्धति स्वीकार कर ली। इस काल के कुछ संतो ने प्राचीन महापुरुषों को अपना सद्गुरु कहा तथा कभी-कभी अपने को उनका अवतार मानना तक आरम्भ किया और एकाध ने अपने को भविष्य का उद्धारक अथवा मसीहा तक घोषित कर दिया। उदाहरण के लिए, गरीबदास ने अपने को कबीर साहब का गुरुमुख शिष्य बतलाया और उसी भाँति चरणदास ने भी शुकदेव मुनि को अपना सद्गुरु स्वीकार किया। दरियासाहब (मारवाडी) इसी प्रकार दादू साहब के अवतार माने गए और दरियादास (बिहारी) दूसरे कबीर साहब कहे जाने लगे। प्राणनाथ ने अपने को कल्कि अवतार, अथवा ससार को सुधार कर एक सूत्र में बाँधने वाला मसीहा बतलाया तथा इसके लिए पुराने धर्मग्रन्थों के प्रमाण तक उद्धृत किये।

फिर भी इस काल की एक विशेषता तत्कालीन संतों के हृदयों में धर्म-समन्वय का भाव जागृत होने में भी लक्षित होती है। संत बाबालाल ने इसी काल में वेदात्त एवं सूफीमतों में सामंजस्य प्रदर्शित किया। सुंदरदास एवं भीखा साहब ने वेदात्त को तथा यारी साहब एवं बुल्लेशाह ने सूफीमत को संतमत से अभिन्न सिद्ध किया। धरनीदास एवं चरणदास तथा दूलनदास ने वैष्णव संप्रदाय की विचारधारा को अनेक अंशों में अपनाया, रामचरण ने जैनधर्म के सदाचार-सम्बन्धी कई नियमों का अनुसरण किया और प्राणनाथ ने हिंदू, इस्लाम एवं ईसाई धर्मों को मूलतः एक ठहराया। इस प्रकार एक ओर जहाँ इन संतों के विभिन्न वर्गों पर सांप्रदायिकता का रंग चढ़ता गया, वहाँ दूसरी ओर ये लोग इस बात के भी इच्छुक दीख पड़े कि हमारा मत अन्य सभी धर्मों का भी प्रतिनिधित्व करता है और यह वस्तुतः सबसे अधिक उच्च और उदार है। मध्ययुग के पूर्वार्द्धकालीन संतों ने पंथों वा संप्रदायों का निर्माण करते समय भी संतमत के मौलिक उद्देश्यों को सदा अपने ध्यान में रखने का प्रयत्न किया था। उन्होंने अपने उस नवीन कार्यक्रम का उपयोग केवल उन्हीं की सिद्धि के लिए किया था। परन्तु इन पिछले संतों ने अपनी-अपनी संस्थाओं के अन्तर्गत गौण

बातों को भी समाविष्ट कर उन्हें ठेठ सांप्रदायिक रूप देना आरम्भ कर दिया। इस कारण, पहले से अधिक सक्रिय होते हुए भी वे उसके पूर्वरूप को कायम न रख सके।

इन संतों की सक्रियता का एक स्पष्ट परिणाम इस काल की रचनाओं की अधिकता और विविधता में लक्षित होता है। इस समय के सत कवि, पदों एवं साखियों की रचना-शैली को न्यूनाधिक अपनाते हुए भी अन्य प्रणालियों को भी प्रश्रय देना आरम्भ कर देते हैं। ये संतमत के मूल आदर्शों से क्रमशः दूर होते जाने के कारण, उनके विषयों में भी कुछ-न-कुछ विस्तार एवं परिवर्तन ला देते हैं। इस काल के अधिक प्रचलित कहे जाने वाले छंदों में से सबसे, कवित्त और अरिल्ल आदि का प्रयोग कुछ पहले से अधिक दीख पड़ने लगा था। हरिदास निरंजनी एवं मल्लकदास जैसे कतिपय संतों ने इन्हे पूर्वाद्ध काल में ही अपना लिया था। इस काल के रज्जबजी, सुंदरदास, गुरु गोविंद सिंह, चरणदास आदि ने उनका और भी अधिक प्रयोग किया और उनके साहित्यिक रूप की ओर भी ध्यान दिया। इस काल के कुछ संत कवियों में भाव के ही समान भाषा एवं वर्णन-शैली को भी महत्त्व प्रदान करने की प्रवृत्ति स्पष्ट दीख पड़ती है। गुरु गोविंद सिंह के लिए यह भी प्रसिद्ध है कि हिन्दी के कुशल कवियों को वे अन्य राजाओं-महाराजाओं से कम सम्मानित नहीं किया करते थे। अपनी निजी रचनाओं तथा उन कवियों की स्वतंत्र एवं अनुवादित कृतियों का उन्होंने एक बृहत्संग्रह भी प्रस्तुत करा लिया था जो तौल में ३ मन १५ सेर तक भारी था। इसका नाम उन्होंने 'विद्याघर' रखा था। यह ग्रन्थ आनन्दपुर की लडाईं के अनन्तर उनके दक्षिण की ओर जाते समय मार्ग की किसी नदी में प्रवाहित हो गया जिसके कारण उन्हें मार्मिक कष्ट पहुँचा।

इस काल के दो संतों अर्थात् दुखहरण एवं धरनीदास द्वारा प्रेम-कहानियों का भी लिखा जाना बतलाया जाता है। बाबा धरनीदास का 'प्रेम प्रगास' ग्रन्थ तथा सत दुखहरण की 'पुहपावती' अभी तक प्रकाशित नहीं है, किन्तु दोनों ही उपलब्ध हैं। इनकी रचना-शैली सूफी प्रेम-गाथाओं का बहुत कुछ अनुसरण करती हुई भी उनसे कई बातों में भिन्न जान पड़ती है। इन प्रबन्ध रचनाओं के अतिरिक्त फुटकर विषयों को लेकर भी कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं। उनके उदाहरण में हम स्वरोदय-विज्ञान-सम्बन्धी चरणदास एवं दरियादास की दो रचनाओं का उल्लेख कर सकते हैं। मध्ययुग के पूर्वाद्ध काल वाले बहुप्रसिद्ध लेखकों में हम जहाँ केवल अर्जुनदेव, नानकदेव तथा मल्लकदास के ही नाम ले सकते हैं, वहाँ उत्तरार्द्ध काल वालों में रज्जबजी, सुंदरदास, तुलसीदास, गुरु गोविंद सिंह, गरीबदास, चरणदास, दरियादास एवं रामचरण को गिना सकते हैं। काव्य-कला में निपुण होने की दृष्टि से भी इस काल के कवियों की संख्या उस काल वालों से अधिक है। यह काल सन्तों में समन्वय की प्रवृत्ति, सांप्रदायिकता की भावना तथा साहित्यिक अभिरुचि की वृद्धि आ जाने के कारण उनके विविध साहित्य-निर्माण की दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो गया। यह सत-साहित्य का स्वर्ण युग कहलाने योग्य है। हाँ, यदि संतों की ऊँची पहुँच, उनके हृदय की सरलता एवं भाव-गामीय के ही विचार से देखा जाय तो यह उत्तरार्द्ध काल पूर्वाद्ध काल से बढ़ कर कदापि नहीं कहा जा सकेगा।

संत बाबालाल

'बाबालाल' नाम के चार महात्माओं का केवल पंजाब प्रान्त में ही होना प्रसिद्ध है। इस कारण सत बाबालाल का निश्चित परिचय देना कठिन हो जाता है और इनके सम्बन्ध की बहुत-सी बातें संदिग्ध रह जाती हैं। जिस सत बाबालाल की भेंट शाहजादा दाराशिकोह के साथ हुई और जिनकी सवाद-वार्ता प्रकाशित हो चुकी है, उनके जन्म-स्थान का मालवा में होना बतलाया जाता है। कहा जाता है कि ये अपने गुरु के आदेशानुसार सरहिंद के निकट धानपुर में रहा करते थे। इनका जन्म किसी समय सम्राट् जहाँगीर के शासन-काल (स० १६६२-१६८४) में हुआ था। ये जाति के क्षत्रिय थे। इनके गुरु चेतन स्वामी थे जिन्होंने इनकी कड़ी परीक्षा ली थी और इन दोनों के सम्बन्ध में अनेक चमत्कारपूर्ण बातें कही जाती हैं। दाराशिकोह कंधार के अवरोध में असफल होकर जब लौटा, ये लाहौर के उपनगर कोटल मेहरा में निवास करते थे। उसके वहाँ तीन सप्ताह तक ठहरने की अवधि में, दिसम्बर सन् १६५३ (स० १७१०) के मध्य तक, उसकी इनके साथ भेंट हुई और किसी चद्रमान ब्राह्मण के घर पर, लाहौर के नियुला नामक भाग में दोनों के बीच एक अत्यंत रोचक धार्मिक सवाद भी हुआ जिसका पूरा विवरण उपलब्ध है। वार्तालाप वस्तुतः उर्दू में हुआ और उसे किसी राय जाधवदास ने लिपिबद्ध किया। उसी का अनुवाद फारसी में राय चद्रमान द्वारा 'नादिरुलनुकात' के रूप में होकर प्रकाशित हुआ। सत बाबालाल योग-साधना में निपुण थे और ये वेदान्त एवं सूफीमतों द्वारा पूर्णरूप से प्रभावित थे।

'नादिरुलनुकात' में पाये जाने वाले इनके वक्तव्यों के अतिरिक्त इनके नाम से कतिपय दोहे आदि भी प्रचलित हैं जिनकी संख्या बड़ी नहीं है। ये विशुद्ध एकेश्वर-वादी हैं और परमात्मा को 'राम' वा 'हरि' कहा करते हैं। इनके अनुसार, परमात्मा आनन्द का सागर है और उससे हमारे वियोग का कारण अपनी 'अहंता' है जिसे चित्तशुद्धि एवं सहज भाव द्वारा दूर किया जा सकता है। विश्व-प्रेम से जीवन को ओतप्रोत करना इनका लक्ष्य है।

चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत । घरे मौन, भावे गावे गीत ॥
निसदिन उन्मन रहित खुमार । शब्द सुरत जुड एको तार ॥
ना गृह गहे ना बनको जाय । लाल दयालु सुख आतम पाय ॥

उन्मन = ईश्वरोन्मुख । शब्द = शब्द एवं सुरत को संयुक्त कर देता है ।

साखी

आशा विषय विकार की, बाध्या जग संसार ।
लख चौरासी फेर में, भरमत बारंबार ॥१॥
जिह की आशा कछु नहीं, आतम राखै शून्य ।
तिहकी नाह कछु भर्मणा, लागै पाप न पुण्य ॥२॥
देहा भीतर श्वास है, श्वासा भीतर जीव ।
जीवे भीतर बासना, किस विष पाइये पीव ॥३॥
जाके अंतर बासना, बाहर घारे ध्यान ।
तिह को गोबिंद ना मिलै, अंत होत है ह्यान ॥४॥

आशा...की=वासना । भ्रमण = भ्राति वा आवागमन । वासना = किसी पूर्व स्थिति के जमे प्रभाव द्वारा उत्पन्न मनोदशा, संस्कारजन्य कामना ।

संत तुरसीदास निरंजनी

संत तुरसीदास निरंजनी सप्रदाय के महात्मा और उच्चकोटि के विद्वान् एवं कवि भी थे । इनकी रचनाओं के एक संग्रह का प्रतिलिपि-काल सं० १७४५ दिया हुआ मिलता है जिसके आधार पर इन्हें सं० १७०० में वर्तमान रहने वाला कहा जाता है । संतो की प्रसिद्ध 'भक्तमाल' के प्रणेता राघोदास ने इन्हें सेरपुर का निवासी बतलाया है, किंतु उस सेरपुर का कुछ परिचय नहीं दिया है । इनकी ४२०२ साखियों, ४६१ पदो तथा ४ छोटी-छोटी रचनाओं का एक संग्रह डॉ० बड्डवाल के पास था । उसमें इनके कुछ श्लोक एवं शब्द भी समिलित थे और उनके आधार पर उन्होंने इन्हें एक बहुत बड़ा विद्वान् ठहराया था । परंतु कदाचित् उन्हें भी इनके व्यक्तिगत जीवन अथवा आविर्भाव-काल का ठीक-ठीक पता नहीं चल पाया था । उन्होंने इनकी रचनाओं में निरंजनी संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों का सुन्दर प्रतिपादन देखा है और आध्यात्मिक जिज्ञासा तथा रहस्यवादी उपासना की भी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । उक्त भक्तमालकार राघोदास ने भी कहा है कि तुरसीदास को सत्य-ज्ञान की उपलब्धि हो गई थी । इनका मन सभी प्रपंचों से हट चुका था और इनके अखाड़े में सर्वत्र करणी की ही शोभा दीख पड़ती थी जिससे ये एक साधुशील महा-पुरुष जान पड़ते हैं ।

संत तुरसीदास की उपलब्ध रचनाओं में शब्द-माधुर्य का अभाव है और इनकी शैली भी वैसी आकर्षक नहीं जान पड़ती । कम-से-कम इनकी प्राप्त साखियों में सिद्धांतों का निरूपण सीधो-सादी भाषा में किया गया मिलता है । इनमें कतिपय भावनाओं का स्पष्टीकरण है, स्थितियों का वर्णन है और अपने मत का प्रतिपादन है । ये अपने विषय का परिचय साधारण ढंग से दे देना ही पर्याप्त समझते हैं और इनकी अधिकांश बातें उपादेशात्मक-सी लगती हैं । इनकी भाषा में भी राजस्थानी शब्दों की कमी नहीं, किन्तु ये अधिकतर सरल एवं बोधगम्य हैं ।

संत तुरसीदास ने सगुणोपासकों द्वारा बतलायी जाने वाली नवधा भक्ति का वर्णन अपने मतानुसार किया है । इन्होंने नवधा भक्ति के इस वृक्ष को सींचकर प्रेमा-भक्ति का फल प्राप्त करने की ओर निम्नलिखित ९ साखियों द्वारा संकेत किया है ।

साखी

सार सार मत स्रवण सुनि, सुनि राषै रिद माहि ।
ताहीको सुनिबी सुफल, तुरसी तपति सिराहि ॥१॥
तुरसी ब्रह्म भावना यहै, नाव कह्यै सोय ।
यह सुमिरन सतन कछा, सारभूत सजोय ॥२॥
तुरसी तेज पुज के चरन वे, हाड चाम के नाहि ।
वेद पुराननि बरनिए, रिद कवल के माहि ॥३॥
तुरसिदास तिहूँ लोक मैं, प्रित्मा (प्रतिमा) ऊँकार ।
वाचक निगुन ब्रह्मकौ, वेदनि वरन्यो सार ॥४॥

गुरु गोविंद संतनि विषै, अभिन भाव उपजाय ।
 मगल सू बंदन करै, तौ पायन रहई काय ॥५॥
 तुरसी बनै न दास कू, आलस एक लगार ।
 हरिगुरु साधू सेवा में, लगा रहै यकतार ॥६॥
 बराबरी की भाव न जानै, गुन औगुन ताको कछून आनै ।
 अपनो मित जानिबो राम, ताहि समरपै अपना घाम ॥७॥
 तुरसी तन मन आतमा, करहु समरपन राम ।
 जाकि ताहि दे उरन हीहु, छाडिहु सकल सकाम ॥८॥
 तुरसी यह साधन भगति, तरलौ सीची सोय ।
 तिन प्रेमा फल पाइआ, प्रेम मुक्ति फल जोय ॥९॥
 बहरा गुम्फि बानी सुनै, सुरता सुनै न कोय ।
 तुरसी सी बानी अघट, मुख बिन उपजै सोय ॥१०॥
 बिन पग उठि तरवर चहै, सपगे चढ़या न जाय ।
 तुरसी जोती जगमगै, अधेकू दरसाय ॥११॥
 मूरति मे अभूरति बसै, अमल आतमा राम ।
 तुरसी भ्रम बिसरायकै, ताही कौ लै नाम ॥१२॥
 जनम नीच कहिये नही, जी करनी उत्तम होय ।
 तुरसी नीच करम करै, नीच कहावै सोय ॥१३॥
 तुरसी त्रिभुवन नाथ की, सुहत सुभाव जु एह ।
 जेनि केनि ज्यू भज्यी जिनि, तैसेहि उषरे तेह ॥१४॥

रिद = हृदय । तपति = त्रिविध ताप । सिराहि = शात होते है । सजोय =
 एकत्र कर के । प्रित्मा = प्रतिमा, प्रतीक । अभिन = अभिन्न, भेदरहित । लगार =
 भेदिया । उरन = उच्छ्वाण । तरलौ तह, अर्थात् पेड की भांति । गुम्फि = गुह्य, अस्पष्ट,
 गुप्त । सुरता = श्रोता, कानवाला । सपगे = पैर वाले से । सुहत = सोहाता है, अच्छा
 लगता है । जेनि...तेह = जिस किसी भी प्रकार से कोई भजन करे, उसका उद्धार उसके
 अनुसार हो जाता है । तेह = वह, वे ।

संत रज्जबजी

रज्जबजी सत दादू दयाल के कदाचित् सर्वप्रधान शिष्य थे और उन्हीं के साथ
 बराबर रहा भी करते थे । इनका जन्म संवत् १६२४ के लगभग सागानेर के पठान-
 कुल मे हुआ था और २० वर्ष की अवस्था मे इन्होंने दादूजी से दीक्षा ग्रहण की थी ।
 कहा जाता है कि स० १६४४ मे जब ये अपना विवाह करने के लिए, दूल्हे के वेश
 मे, सागानेर से जा रहे थे तो आमेर मे इन्हे दादूजी मिन गए । युवक रज्जब अली
 महात्मा दादू के दर्शन कर उनसे अत्यन्त प्रभावित हो गया और अपनी विवाह-यात्रा
 भंग कर वही रम गया । उसने अपने को दादूजी के चरणों मे समर्पित कर दिया
 और उनसे दीक्षित होकर 'रज्जबजी' के नाम से प्रसिद्ध हो गया । रज्जबजी की गुरु-
 भक्ति ईश्वर-भक्ति से किंचित्मात्र भी कम न थी और ये उनके क्षणिक वियोग को भी
 असह्य मानते रहे । दादूजी की मृत्यु हो जाने पर ये सागानेर मे रहते थे और वही पर
 अपने कई गुरुभाइयो तथा शिष्यों के साथ सत्सग किया करते थे । ऐसे सभी व्यक्तियों

के प्रति ये पारिवारिक स्नेह प्रदर्शित करते थे और सुन्दरदास जी (छोटे) इनके लिए परम प्रिय अनुज के रूप में थे। रज्जबजी का अनुभव बहुत व्यापक था और इनकी भक्ति में सूफी लोगों की मस्ती भी दीख पड़ती थी। कहते हैं कि अपने गुरु दादूजी का देहावसान हो जाने के अनन्तर इन्होंने अपनी आँखें बहुत कम खोली थीं। जनश्रुति के अनुसार, इनका सवत् १७४६ में देहान्त हुआ।

रज्जबजी उच्चकोटि के सत होने के अतिरिक्त अच्छे कवि भी थे। इनकी वाणियों का संग्रह प्रकाशित हो चुका है, किन्तु उसका सम्पादन अच्छे ढंग से नहीं हुआ है। इनकी अनेक रचनाएँ बहुत कुछ विकृत रूप में दिखलाई पड़ती हैं। बम्बई से प्रकाशित हुए उसके, संवत् १९७५ वाले उपलब्ध, संस्करण में इनकी साखियों की संख्या ५४२८ जान पड़ती है। ये १९४ अंगों में विभाजित होकर संगृहीत हुई हैं। इन साखियों के अतिरिक्त, उक्त संग्रह में इनके २१८ पद, ११६ सवैये, ८३ अरिल्ल, ८६ छप्पय तथा कुछ त्रिभंगी छन्द की भी फुटकर कविताएँ प्रकाशित हैं। छोटी-छोटी बावनी, अविगतिलीला-जैसी १३ अन्य रचनाएँ भी आ गई हैं। रज्जबजी ने अपने गुरु दादूजी की रचनाओं को क्रम देकर उन्हें भी 'अंगबंघू' के नाम से संगृहीत किया था। इन्होंने बहुत-से अन्य सन्तो तथा महात्माओं की वाणियों को भी विषयानुसार एकत्र कर उन्हें अपने 'सर्वगी' नामक बृहत् ग्रन्थ में संगृहीत किया था। 'सर्वगी' में रज्जबजी के न केवल अथक् परिश्रम एवं मनोयोग का परिचय मिलता है, बल्कि इनके गहरे ज्ञान, प्रेम तथा पाण्डित्य का भी पता चलता है। रज्जबजी की रचना की एक बहुत बड़ी विशेषता इनके दृष्टान्तों के प्रयोग में पायी जाती है जो इनके विस्तृत अनुभव एवं गम्भीर चिन्तन को प्रकट करती है।

पद

परमात्मा

(१)

औधू अकल अनूप अकेला ।

महापुरुष माहै अरु बाहर, माया मधि न भेला ॥टेक॥

सब गुन रहित रमे घट भीतरि, नार्दाविद मे न्यारा ।

परम पवित्र परमगति खेलै, पूरण ब्रह्म पियारा ॥१॥

अंजन माहि निरंजन निर्मल, गुण अतीत गुण माही ।

सदा समीप सकल विधि समरथ, मिले सुमिलि नहि जाही ॥२॥

सरबंगी समसरि सब ठाहर, काहू लिपित न होई ।

जन रज्जब जगति की लीला, ब्रह्मै बिरला कोई ॥३॥

अकल = अवयव रहित, सर्वाङ्गपूर्ण । समसरि = एकसमान, समरस ।

सच्चे शिष्य-गुरु

(२)

सतगुरु सो जो चाहि बिन, चेला बिन कीया ।

यू परि दोष न दीजिये, मिलि अमृतरस पीया ॥टेक॥

ज्यू ससिकै सरघा नहीं, कोई कमल बिगासै ।

मुदित कुमोदिनि आपसो, बाधी उस पासै ॥१॥

ज्युं दीपक कै दिल नही, को पडै पतंगा ।
 तनमन होमै आपसो-मोड़ै नहि अंगा ॥२॥
 कमल कोष आपै खुलै, मन मधुकर नाही ।
 भंवर भुलाना आपसो, बीघा यू माही ॥३॥
 ज्युं दन चचाहै नही, कोइ विषघर आवै ।
 जन रज्जब अहि आवसो, सो सोधिर पावै ॥४॥

चाहि बिन = बिन इच्छा के, अपने आप । बिन कीया = बिन प्रयत्न, अपने आप । सोधिर = सोधि । अरु = ढूँढ लेता है, और ।

मन का स्वभाव

(३)

मन की प्यास प्रचंड न जाई ।
 माया बहुत बहुत बिधि बिलसै, तृप्ति नही निरताई ॥टेक॥
 ज्युं जलधार असख्य अवनि थल, परत न सो ठहराई ।
 तैसे यह मन भरया भूख सो, देखि परखि सुधि पाई ॥१॥
 असन बसन बहु होमि अगनि मुख, नहि सतोष मिली ।
 ऐसी विधि या मन की क्षुधा है, बुझती नाहि बुझाई ॥२॥
 भूख पियास सगले सूता, सो सपने न अघाई ।
 इहै सुभाव रहै मन माहै, तृष्णा तरुन बघाई ॥३॥
 मन मायासो कदे न घापै, सतगुरु साखि बताई ।
 जन रज्जब याकी यहु औषधि, राम भजन करि भाई ॥४॥

निरताई = पूरी होती । बघाई = बढ़ाया । घापै = संतुष्ट होता, तृप्त होता । साखि बताई = प्रमाणित किया है, सिद्ध कर दिखाया है ।

(४)

सतो मगन भया मन मेरा ।
 अहनिशि सदा एकरस लागा, दिया दरीबै डेरा ॥टेक॥
 कुल मर्याद मेड सब भागी, बैठा माठी नेरा ।
 जाति पाति कुछ समझौ नाही, किसकूँ करै परेरा ॥१॥
 रसकी प्यास आस नहि औरा, इहि मन किया बसेरा ।
 ल्याव ल्याव याही लय लागी, पीवै फूल घनेरा ॥२॥
 सो रस माग्या मिलै न काहू, सिरसाटै बहुतेरा ।
 जन रज्जब तन मन दै लीया, होय घणी का चैरा ॥३॥

दरीबै = चौराहे पर । सिरसाटै = शिर देकर ।

संसार गुरु

(५)

ऐसो गुरु संसार यह, सुण समझि बिचारा ।
 जे चाहे उपदेश को, तो पूछ पसारा ॥टेक॥
 चौरासी लख जीव का, लछिन लै माही ।
 माजा मिली मरदि गये, पर मेले नाही ॥१॥
 अबल मता उर लीजिये, गिरि तरवर ताकी ।
 जहं रोपे तह रहि गये, सुन सतगुरु साखी ॥२॥

चन्द सूर पाणी पवन, धरणी आकास ।
रज्जब समिता पूछले, षट् दर्शन पासा ॥३॥
मरदि गये = गूँधे गये ।

सतगुरु

साखी

जन रज्जब गुरु की दया, दृष्टि परापति होय ।
परगट गुपत पिछानिये, जिसहि न दीखै कोय ॥१॥
माया पानी दूध मन, मिलै सु मुहुकम बंधि ।
जन रज्जब बलि हंस गुरु, सोधि लही सो संधि ॥२॥
घटा गुरु आशोज की, स्वाति बूंद सत बेन ।
सीप सुरति सरघा सहित, तह मुकता मन ऐन ॥३॥
जन रज्जब गुरु ज्ञान जल, सीचे सिख बनराय ।
लघु दोरघ अर स्वादविघ, ह्लं अंकुर स्वभाव ॥४॥
सेवक कुम कुभार गुरु, घडि घडि काढं खोट ।
रज्जब माहि सहाय करि, तब बाहिर दे चोट ॥५॥
चंद सूर पाणी पवन, धरती अर आकास ।
ये साईं के कहे मे, त्यूं रज्जब गुरुदास ॥६॥

(२) मुहुकम = भले प्रकार से । संधि = पार्थक्य का आधार । (३) आशोज =
आश्विन मास । ऐन - ठीक, उपयुक्त । (५) खोट = दबा हुआ, बुरा ।

विरह

तनमन ओले ज्यूं गलहि, बिरह सूर की ताप ।
रज्जब निपजै देखतूं, यो आपा गलि आप ॥७॥
घट दीपक बाती पवन, ज्ञान जोति सु उजास ।
रज्जब सीचे तेल लै, प्रमुता पुष्टि प्रकास ॥८॥

साधु

दरपन मे सब देखिये, गहिबेकूं कछु नाहि ।
त्यूं रज्जब साधु जुदे, माया काया माहि ॥९॥
साधु सदन पधारतै, सकल होहि कल्यान ।
रज्जब अघ उडुगन दुरहि, पुनि प्रगटै ज्यो भान ॥१०॥
सुष्टि सहित साईं लिया, साधु ने उर माहि ।
उभै समाने दास दिलि, ती सेवक सम कोउ नाहि ॥११॥

नभ्रता

नान्ही सौ ननहे हुए, बारिकहूँ बारीक ।
सो रज्जब रामाहि मिले, जो चाले लघु लीक ॥१२॥

अंत शुद्धि

रज्जब अज्जब राम है, कहे सुने मे नाहि ।
यहु असुद्ध अंतःकरण, वह देखै दिल माहि ॥१३॥

(८) पुष्टि = कृपा । (१०) दुरहिं = लुप्त हो जाते हैं । (१२) लघु लोक = लघुताई वा नम्रता के मार्ग पर ।

व्यापक ब्रह्म

अमिल मिल्या सब ठीर है, अकल सकल सब माहि ।
 रज्जब अज्जब अगह गति, काहू न्यारा नाहि ॥१४॥
 प्यढ प्राण दोन्यु तर्पाहि, जथा कडाही तेल ।
 रज्जब हरि शशि ज्यु रहै, अगनि मध्य नहि गेल ॥१५॥
 सब घट घटा समानि है ब्रह्म बिज्जुली माहि ।
 रज्जब चिमकै कौन भे, सो समझ कोइ नाहि ॥१६॥

अंतर्मुख

अतरि लाघै लोक सब, अतरि औघट घाट ।
 अतरजामी को मिलै, जन रज्जब उर बाट ॥१७॥
 रज्जब बूद समद की, कित सरकै कह जाय ।
 साझा सकल समद सो, त्यू आत्म राम समाय ॥१८॥

ज्ञान

जब लग जीव जाण्या कहै, तब लग कछ न जाण ।
 जब रज्जब जाण्या तबै, जाणि भये अजाण ॥१९॥
 आत्म जे कछ उच्चरै, सब अपणा उनमान ।
 रज्जब अज्जब अकल गति, सो किन्हू नहि जान ॥२०॥
 माया माहै ब्रह्म पाइए, ब्रह्म मध्यतै माया ।
 फलै सु मनकी कामना, रज्जब भेद सु पाया ॥२१॥

शब्द

एक शब्द मायामई, एक ब्रह्म उनहार ।
 रज्जब उभै पिछाणि उर, करहु बैन व्यीहार ॥२२॥
 मुख फानूस रसन है बाती, वह्ली बैन जोति तहं राती ।
 काजर कपट उजास बिचार, चतुर भाति दीपक व्यीहार ॥ २३॥
 साच माहि सतयुग बसै, कलियुग कपट मंझार ।
 मनसा बाचा कर्मना, रज्जब कही बिचार ॥२४॥

(२२) उनहार = सदृश, समान । (२३) फानूस = शीशे का गिलास ।

मानव जन्म

मिनखा देही दिन उदै, जन रज्जब भजि तात ।
 चौरासी लखि जीवकी देही दौरघ रात ॥ २५॥
 जैसे मन माया मिलै, जीव ब्रह्म यू मेलि ।
 रज्जब बहुरि न पाइये, यहू औसर यू खेलि ॥२६॥
 दशो दिशा मन फेरि करि, जहा उठै तहा राखि ।
 जन रज्जब जगपति मिलै, सतगुरु साङ्ग साखि ॥२७॥

जैसे छाया कूपकी, फिरि घिरि निकसे नाहिं ।
जन रज्जब यू राखिये, मन मनसा हरि माहिं ॥२८॥
साध सबूरी स्वान की, लीजै करि सुबिबेक ।
वे घर बैठै एक कै, तु घर घर फिरहि अनेक ॥२९॥
साबुण सुमिरण जल सतसग, सुकल कृत करि निर्मल अग ।
रज्जब रज उतरै इहि रूप, आतम अबर होइ अनूप ॥३०॥

लय

शून्य सजीवनि उरि अमर, रसना रहते माहिं ।
जन रज्जब आख्य अखिल, प्राणी मरैसु नाहिं ॥३१॥
अडग सुरति आठै पहर, अस्थिर सगि अडोल ।
सो रज्जब रहसो सदा, साखी साबूबोल ॥३२॥
नर निर्भय हरि नाम मे, यहु गढ अगम अगाध ।
रज्जब रिपु लागै नही, सदा सुखी तहा साध ॥३३॥
पातशाह पहरै भया, तब देशहु उर नाहिं ।
रज्जब चोर कहा करै, जै राजा चेतनि माहिं ॥३४॥

(२५) चौरासी = ८४ लाख योनियों में जन्म । (३०) सुकल कृत = सहकर्मों द्वारा । (३१) रहते = अविनश्वर ।

अद्वैत

रज्जब जीव ब्रह्म अन्तर इता, जिता जिता अज्ञान ।
है नाही निर्णय भया, परदे का परवान ॥३५॥

निर्वैरता

नर निरवैरी होतही, सब जग वाका दास ।
रज्जब दुबिधा दूर गई, उर आए इकलास ॥३६॥
औगुण ढाकै और के, अपने औगुण नाहिं ।
रज्जब अज्जब आतमा, निरवैरी जगमाहिं ॥३७॥

कथनी-करणी

जन रज्जब गढ ज्ञानकै, दीसै द्वै दरबार ।
एकै सुमिरण संचरै, एक पुण्य ब्यवहार ॥३८॥
औषध बिन पथ्य का करे, पथ्य बिन औषधि बादि ।
यू सुमिरण सुकृत अमिल, उभै न पावहिं दादि ॥३९॥

(३६) इकलास = समान भाव ।

विश्वास

शील रहै सुमिरण गहे, सत्य संतोषण नेह ।
रज्जब प्रत्यक्ष रामजी, प्रकट भये तेहि देह ॥४०॥
स्वामी सेवक हो रह्या, यहि सारे संसार ।
दे रज्जब विश्वास गहि, मूरख हिया न हार ॥४१॥

जै हिरदै विश्वास ह्वै, तौ हरि हिरदा माहि ।
जन रज्जब विश्वास बिन, बाहरि भीतरि नाहि ॥४२॥

रहणी

कहे सुणे कछु ह्वै नही, जै कछु किया न जाय ।
रज्जब करणी सत्य है, नर देखो निरताय ॥४३॥
करणी कठिन सु बन्दगी, कहणी सब आसान ।
जन रज्जब रहणी बिना, कहाँ मिलै रहिमान ॥४४॥
तन मन आतम रामसू, ये जोड़े नहि जाहि ।
तौ रज्जब क्या पाइये, शब्दो जोड़े माहि ॥४५॥

(४३) निरताय = अतिम निर्णय कर के ।

मनगोली पहुँचे पहल, पीछे शब्द अवाज ।
यूँ करणीसूँ कथनी लगी, तिनके सीमै काज ॥४६॥
श्वान शब्द सुनि श्वान का, बिन देखे भुसि देय ।
त्यूँ रज्जब साखी सबद, जै देखि निरखि नहि लेय ॥४७॥
कुरम श्रीवागत गिरा, प्रकट गुपत ह्वै जत ।
साधु शब्द निकसै सु यूँ, ज्यूँ रज्जब गजदत ॥४८॥

भेष

ज्यूँ सुन्दरि सर न्हावता, अमरण घरें उतारि ।
त्यूँ रज्जब रमि राम जल, स्वाग शरीरहि डारि ॥४९॥
शृंगार सहित अथवा रहित, पति परसे सुत होय ।
रज्जब भामिनी भेषबल, फल पावै नहि कोय ॥५०॥

शब्द-महिमा

सकल पसारा शब्द का, शब्द सकल घट माहि ।
रज्जब रचना राम की, शब्द सुन्यारी नाहि ॥५१॥
षट् दर्शन खालिक खलक, सत्य शब्द के माहि ।
जन रज्जब श्रीपति सहित, बाहरि दीसै नाहि ॥५२॥
साधु शब्द डूंगर भये, भाव गुपत बिच घात ।
रज्जब टाकी ज्ञान बिन, कोई तहा न जात ॥५३॥

प्रकृत-संस्कृत

बोजरूप कछु और था, वृक्षरूप भया और ।
त्यो प्राकृते संस्कृत, रज्जब समझा और ॥५४॥

(४६) सीमै = सिद्ध होते है । (४९) न्हावता = स्नान करते समय ।

वेद सुवाणी कृपजल, दूखसू प्रापति होय ।
शब्द साखी सरवर सलिल, सुख पीवै सब कोय ॥५५॥

मन की लीला

मन हस्ती मैला भया, आप बाहि सिर घूरि ।
रज्जब रज क्यूँ ऊतरै, हरि सागर जल दूरि ॥५६॥

जब मनकू माया मिली, तन मन अघा होय ।
 रज्जब माया चलि गई, सब कछु देखै सोय ॥५७॥
 यहु मन मृतक देखि करि, धोजि न कीजै नेह ।
 रज्जब जोवै पलक मे, ज्यू मीडक जन मेह ॥५८॥
 तन मे मन चचल सदा, ज्यू मोती मधि थाल ।
 जन रज्जब क्यू राखिये, यहु अतर गति साल ॥५९॥
 यहु मन भाड भडार मे, राखै रग अनेक ।
 रज्जब काहँ समै सिरि, जुदी जुदी रग रेख ॥६०॥
 थकित होत पाका सुमन, ज्यू कण हाडी माहि ।
 काचा कूदै ऊछलै, निहचल बैठे नाहि ॥६१॥

(५६) बाहि = डालता है । (५८) धोजि = विश्वास करके । (५९) अतर गति साल - अने भीतर कसक उत्पन्न करता है । (६०) भाड = बहुरूपिया ।

पाप-पुण्य

पाप पुण्य का मूल है, तामे फेर न सार ।
 धर्म कर्म करि ऊपजै, रज्जब समझि बिचार ॥६२॥
 जे जड पैठे जिमी मे, अंकुर जाय अकास ।
 त्यू पाप पुण्य का मूल है, सुनहु विवेकी दास ॥६३॥

अनुभूति

रज्जब देखो मीन सुत, तिरन सिखावै कौन ।
 ऐसे उपजण आपसो, गहै ज्ञान मग गौन ॥६४॥

भक्ति स्वरूप

बेहद भजि बेहद मतै, हृद का हेत उठाय ।
 रज्जब रमिये रामसो, अतिगति लावै भाय ॥६५॥
 मन माया धापै नही, क्षुधा जो बघती जाय ।
 यँही रज्जब रामकू, भजिये लावै भाय ॥६६॥

(६५) लावै भाय—निरंतर । (६६) बघती जाय—बढती जाती है ।

संत सुंदरदास (छोटे)

सुंदरदास (छोटे) संत दादू दयाल के योग्यतम शिष्यो मे से थे । ये बूसर गोट के खडेलवाल वैश्य थे । इनका जन्म जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी छौसा नगर मे सं० १६५३ की चैत सुदि ९ को हुआ था । इनके जन्म-स्थान का खंडहर आज भी वर्तमान है । दादूजी की छौसा-यात्रा के समय, अर्थात् सं० १६५८ वा १६५९ मे ही इनके पिता ने इन्हे उनके चरणो मे डालकर दीक्षित कर दिया । उस समय से ये अधिकतर उन्ही के निकट रहने लगे थे और उनकी मृत्यु के अवसर पर भी विद्यमान थे । इनके गुरु-भाई रज्जबजी एवं जगजीवनजी का इन पर विशेष प्रेमभाव रहा करता था और उनके प्रयत्नो से इन्हे बालकपन मे ही दादू-वाणी का ज्ञान होने लगा । इन्हे उन लोगो ने विद्योभार्जन के लिए काशी भी पहुँचा दिया, जहाँ लगभग

१४ वर्षों तक रहकर इन्होंने अनेक शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन किया और दर्शन, साहित्य आदि में पारंगत होकर सं० १६८२ में ये फतेहपुर (शेखावाटी) लौट आए। फतेहपुर की एक गुफा में ये फिर अपने छह साथियों के साथ बारह वर्षों तक योगाभ्यास की साधना करते रहे और संयम एवं स्वाध्याय में लगे रहे। इसके अनंतर इन्होंने पूर्व की ओर बंगाल से लेकर पश्चिम की ओर द्वारका तक तथा उत्तर के बदरिकाश्रम से लेकर दक्षिण में मध्य प्रदेश तक देशाटन करते रहे। अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त कर उसके अनुसार ये काव्य-रचना में भी प्रयत्नशील रहे। अंत में, कई स्थानों पर कुछ अधिक दिनों तक निवास करने के अनंतर, ये सागानेर चले गए, जहाँ सं० १७४६ में इनका देहांत हो गया।

सुंदरदास अपने अंतिम समय तक उच्चकोटि के सत् एव महपुरुष के रूप में प्रसिद्ध हो चले थे। इनके कई शिष्य भी हो गए थे। इन्होंने कुल छोटे-बड़े मिला कर ४२ ग्रंथों की रचना की थी जिनका एक सुसंपादित संग्रह 'सुंदर-ग्रन्थावली' के नाम से प्रकाशित हो चुका है। इनके दो बड़े-बड़े ग्रंथ 'ज्ञान समुद्र' और 'सुंदर विलास' हैं जिनमें से प्रथम में प्रधानतः नवधामकित, अष्टागयोग, सेश्वर साख्य तथा अद्वैतमत का पांडित्यपूर्ण निरूपण किया गया है और द्वितीय में ५६३ छंदों द्वारा अनेक विषय प्रतिपादित हुए हैं। इनकी रचनाओं में अधिकतर दार्शनिक विषयों का ही समावेश है, किंतु इनके भाषाधिकार एवं काव्य-कौशल के कारण वे रोचक हो गए हैं। अपनी विद्वत्ता में ये अपने गुरु भाई रज्जबजी की से भी बड़े-चढ़े थे और साहित्यिक प्रवीणता भी इनमें उनसे अधिक थी। फिर भी रज्जबजी आध्यात्मिक अनुभूति कुछ अधिक गहरी जान पड़ती है और अपनी सूफीयानी मस्ती के कारण वे इनसे अपने गुरु संत दादू दयाल के कुछ अधिक अनुरूप समझ पड़ते हैं। सुंदरदास में बुद्धि का चमत्कार और कलानैपुण्य अधिक स्पष्ट है, जहाँ रज्जबजी की एक-एक उक्ति के पीछे उनके हृदय का लगाव सर्वत्र लक्षित होता है। छंदों की विविधता दोनों सतों की रचनाओं की विशेषता है, किंतु रज्जबजी ने जहाँ पदों एवं साखियों को अधिक अपनाया है, वहाँ सुंदरदास ने सबैये तथा मनहर छंद के कवित्त अधिक लिखे हैं और इन्हे ही उन्होंने अपनी प्रतिभा द्वारा अत्यंत सजीव रूप दे दिये हैं। इसके सिवाय रज्जबजी की भाषा जहाँ प्रधानतः राजस्थानी दीख पड़ती है, वहाँ सुंदरदास ने ब्रजभाषा, खड़ीबोली आदि को भी प्रश्रय दिया है। हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रभाव सुंदरदास पर बहुत अधिक पड़ा है और इन्होंने चित्र काव्य तक की रचना कर डाली है। वास्तव में, व्याकरण एवं छंदोनियम के अनुसार दोषहीन रचना करने की दृष्टि से तथा रस, अलंकार जैसे साहित्यिक अवयवों के प्रयोग में प्रवीणता दिखलाने के विचार से भी सुंदरदास का स्थान सारे संत कवियों में सर्वोच्च जान पड़ता है।

पद

वास्तविक ज्ञान

(१)

ज्ञान तहा जहा द्वंद्व न कोई।

वाद विवाद नही काहूसी, गरक ज्ञान में ज्ञानी सोई ॥टेक॥

भेदाभेद दृष्टि नहि जाके हर्ष शोक उपजै नहि दोई।

समता भाव भयी उर अंतर, सार लियी सब ग्रंथ बिलोई ॥१॥

मध्य युग (उत्तरार्द्ध)

स्वर्ग नरक संशय कुछ नाही, मनकी सकल बासना धोई ॥
वाही कै तुम अनुभव जानी, सुन्दर उहै ब्रह्ममय होई ॥२॥
गरक = मगन । बिलोई—मथन वा मनन कर के ।

अनिर्वचनीय माया

(२)

प्याली तेरै प्याल का, कोई अंत न पावै ।
कब का पेल पसारिया, कछु कर्त न आवै ॥टेका॥
ज्यौ का त्यों ही देखिये, पूरन संसारा ।
सरिता नीर प्रवाह ज्यों, नहिं खडित धारा ॥१॥
दीप जरत त्यों देखिये, जैसे का तैसा ।
को जानै केता गया, जग पावक ऐसा ॥२॥
जैसे चक्र कुलाल का, फिरता बहु दोसै ।
ठीर छाडि कतहुँ न गया, यह बिसव' बीसै ॥३॥
प्रगट करै गुपता करै, घट घषट ओटा ।
सुन्दर घटत न देखिये, यह अचिरज मोटा ॥४॥

कुलाल = कुम्हार ।

मुक्ति-स्वरूप

(३)

मुक्ति तो धोषै की नीसानो ।
सो कतहुँ नहिं ठौर ठिकाना, जहा मुक्ति ठहरानी ॥टेका॥
को कहै मुक्ति व्योम कै ऊपर, को पाताल के माही ।
को कहै मुक्ति रहे पृथ्वी पर, हुँडै तो कहै नाही ॥१॥
बचन बिचार न कीया किनहुँ, सुनि सुनि उठि धाये ।
गोदंडा ज्यो मारग चालै आगे षोज बिलाये ॥२॥
जीवत कष्ट करै बहुतेरे, मुये मुक्ति कहै जाई ।
धोषैह धोषै सब भूलै, आगे ऊवा बाई ॥३॥
निज स्वरूप को जानि अखडित, ज्यौ का त्यों ही रहिये ।
सुन्दर कछ ग्रहै नहिं त्यागै, वहै मुक्ति पद कहिये ॥४॥

गोदंडा = गुवरैला । निज.....कहिये = जीवन्मुक्त को दशा ही वास्तविक

मुक्ति है ।

खन्नहा

(४)

देवी भाई ब्रह्माकाश समान ।
परब्रह्म चैतन्य व्योम जड, यह विशेषता जान ॥टेका॥
दोउ व्यापक अकल अपरिमिति, दोऊ सदा अखंड ।
दोऊ लिपे छिपे कहू नाही, पूरन सब ब्रह्मण्ड ॥१॥
ब्रह्म माहि यह जगत देखियत, व्योम माहि घन त्योंही ।
जगत अन्न उपजे अरु दिनसै, वी है ज्यौ के त्योंही ॥२॥
दोऊ अक्षय अरु अविनाशी, दृष्टि मुष्टि नहिं आवै ।
दोऊ नित्य निरन्तर कहिये, यह उपमान बतावै ॥३॥

यह ती येक दिवाई है रूष, भ्रम मति भूलहु कोई ।
सुन्दर कंचन तुलै लोह संग, ती कहा सरभरि होई ॥४॥

अभ्र=मेघ, बादल ।

साखी

प्रीति सहित जे हरि भजे, तब हरि होहि प्रसन्न ।
सुन्दर स्वाद न प्रीति बिन, भूष बिना ज्यौ अन्न ॥१॥
जौ यह उसके ह्वै रहै, ती वह इसका होय ।
सुन्दर बातो न मिलै, जब लग आप न षोय ॥२॥
अपणा सारा कछु नही, डोरी हरि कै हाथ ।
सुन्दर डोलै बादरा, बाजोगर कै साथ ॥३॥
सुन्दर बधै देह सो, ती यह देह निषिद्ध ।
जौ याकी ममता तजै, ती याही मे सिद्धि ॥४॥
पाप पुण्य यह मैं कियो, स्वर्ग नरक ह्वै जाउं ।
सुन्दर सब कछु मानिले, ताहीतें मन नाउ ॥५॥
जब मन देखै जगत कौ, जगत रूप ह्वै जाइ ।
सुन्दर देखै ब्रह्मकौ, तन मन ब्रह्म अबाइ ॥६॥
उहै ब्रह्म गुरु सत उह, बस्तु विराजत येक ।
बचन बिलास विभाग श्रम, बन्दन भाव बिबेक ॥७॥
तमगुण रजगुण सत्त्वगुण, तिनकी रचित शरीर ।
नित्य मुक्त यह आत्मा, भ्रमते मानत सीर ॥८॥
तीन गुणनि की वृत्ति मंहि, है थिर चंचल अंग ।
ज्यौ प्रतिबिबहि देखिये, हीलत जल के संग ॥९॥
शुद्ध हृदय जाकौ भयो, उहै कृतारथ जान ।
सोई जीवनमुक्त है, सुन्दर कहत वषान ॥१०॥

(२) आप=अपनपा, अहकार । (८) सीर=हिस्सेदारी, सम्बन्ध । (९) वृत्ति=व्यापार, कार्य ।

संत यारी साहब

यारी साहब का पूर्व सम्बन्ध किसी शाही घराने से बतलाया जाता है और अनुमान किया जाता है कि ये पहले सूफी भी रह चुके होंगे । इनका पूर्वनाम यार मुहम्मद था और अपने ऐश्वर्यमय जीवन का परित्याग कर ये फकीर बन गये थे । आगे चल कर जब इनका सत्संग बीरू साहब के साथ हुआ तो ये संतमत में भी दीक्षित हो गये और यारी साहब के नाम से प्रसिद्ध हो चले । इनके जीवन की घटनाओं का न तो अधिक विवरण पाया जाता है, न इनके जीवन-काल का ही ठीक पता चलता है । इनके आविर्भाव का समय, बावरी-पंथ की वंशावाली के अनुसार, विक्रम की १८वीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध समझ पड़ता है । इनकी समाधि का दिल्ली नगर में आज तक वर्तमान होना बतलाया जाता है और वही पर इनके निवास-स्थान का भी अनुमान होता है । इनके चार चेले, अर्थात् केशवदास, सूफीशाह, शेखन शाह और हफ्त मुहम्मद

भी कहीं उस ओर के रहने वाले थे। इनके पाँचवें शिष्य बूला साहब भुरकुडा, जिला गाजीपुर के निवासी थे जहाँ इस पथ की एक गद्दी अभी तक प्रतिष्ठित है।

यारी साहब की रचनाओं का एक छोटा-सा संग्रह 'रत्नावली' नाम से प्रसिद्ध है। इनके कुछ अन्य पद भी भिन्न-भिन्न संग्रहों में मिलते हैं जिनसे जान पड़ता है कि इनकी आध्यात्मिक पहुँच बहुत उच्चकोटि की रही होगी। इनकी पंक्तियों में तल्लीनता एवं निर्वृन्दता के भाव विशेष रूप से लक्षित होते हैं। अनुमान होता है कि ये सदा किसी ऊँचे भावस्तर से उन्हे कहा करते थे। इनकी भाषा में फारसी एवं अरबी के शब्द अधिक सख्या में आते हैं और इनकी वर्णन-शैली का मस्तानापन भी इनका सूफियों द्वारा बहुत कुछ प्रभावित होना सिद्ध करता है। फिर भी, इनकी रचनाओं के विषय तथा लक्ष्य से इन्हे सत को टिका कहना ही अधिक उपयुक्त है।

पद

अध्यात्म योग

(१)

बिरहिनी मंदिर दियना बार ॥टेक॥

बिन बाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उजियार ॥१॥

प्राणपिया मेरे गृह आयी, रचिपचि सेज संवार ॥२॥

सुखमन सेज परमतत रहिया, पिय निर्गुन निरकार ॥३॥

गावहु री मिलि आनद मगल, यारी मिलि के यार ॥४॥

मदिर = घट वा शरीर में ही। जुगति सो = साधना की युक्ति से। सुखमन = सुषुम्ना नाडी।

परमात्मा

(२)

हमारे एक अलह पिय प्यारा है ॥टेक॥

घट घट नूर मुहम्मद साहब, जाका सकल पसारा है ॥१॥

चौदह तबक जाकी रुसनाई, झिलमिलि जोति सितारा है ॥२॥

बेनमून बेचून अकेला, हिन्दु तुरुक से न्यारा है ॥३॥

सोइ दरबेस दरस निज पायो, सोइ मुसलम सारा है ॥४॥

आवै न जाये मरै नहिं जीवै, यारी यार हमारा है ॥५॥

(२) तबक = लोक। रुसनाई = रोशनी, प्रकाश। बेनमून = अनुपम। बेचून =

अखंड।

अंतर्दृश्य

(३)

झिलमिल झिलमिल वरसै नूरा, नूर जहूर सदा भरपूरा ॥१॥

रुनझुन रुनझुन अनहद बाजै, भवर गुजार गगन चढि गाजै ॥२॥

रिमझिम रिमझिम वरसै मोती, भयो प्रकाश निरंतर जोती ॥३॥

निरमल निरमल निरमल नामा, कह यारी तहं लियो बिसामा ॥४॥

नूर जहूर = प्रकट ज्योति।

विहंगम मार्ग

(४)

जोगी जुगति जोग कमाव ॥टेक॥

सुखमना पर बैठि आसन, सहज ध्यान लगाव ॥१॥

दृष्टि समकरि सुन्न सोओ, आपा भेटि उडाव ॥२॥
 प्रकट जोति अकार अनुभव, सब्द सोहं गाव ॥३॥
 छोडि मठ को चलहु जोगी, बिना पर उडि जाव ॥४॥
 यारी कहै यह मत बिहंगम, अगम चडि फल खाव ॥५॥

सोओ = स्थिर हो जाओ। उडाव = नष्ट कर दो। मत बिहंगम = विहंगम
 मार्ग की साधना।

परम पद

(५)

उडु उडु रे बिहंगम चढु अकास ॥टेक॥
 जहं नहि चंद सूर निस बासर, सदा अगमपुर अगम बास ॥१॥
 देखै उरध अगाध निरंतर, हरष सोक नहि जम कै त्रास ॥२॥
 कह यारी उह बधिक फास नहि, फल पायो जगमग प्रकास ॥३॥

अगाध = अपरिमेय परमतत्त्व।

कवित्त

आघरे को हाथी हरि हाथ जाको जैसे आयो,
 बुझी जिन जैसे तिन तैसेई बताओ है ॥१॥
 टकाटोरी दिन रैन, हिये हूँ के फूटे नैन,
 आंघरे की आरसी मे कहा दरसायो है ॥२॥
 मूल की खबरि नाहि जासो यह भयो सब,
 फूल को बिसारि भोदू डारै अरुभायो है ॥३॥
 आपनो सरूप रूप आपु माहि देखै नाहि,
 कहै यारी आघरे ने हाथी कैसे पायो है ॥४॥

टकाटोरी = टटोलना, ढूँढना। डारै = शाखाओ मे, प्रपंच में।

सवैया

देखु बिचारि हिये अपने नर, देह धरो ती कहा बिगरो है।
 मिट्टी को खेल खिलीना बनो, एक भाजन नाम अनंत धरो है ॥
 नेक प्रतीत हिये नहि आवत, मर्म भुलो नर अवर करो है।
 भूषन ताहि गवाह के देखु, यारी कंचन अँनको अँन खरो है ॥१॥

भाजन = पात्र, बर्तन। अवर = अन्यथा, विपरीत ढंग से। अँनको अँन =
 जहाँ का तहाँ, ज्यो का त्यो।

साखी

बाजत अनहद बांसुरी, तिरबेनी के तीर।
 राग छतीसो होइ रहे, गरजत गगन गंभीर ॥१॥
 आठ पहर निरखत रही, सन्मुख सदा हृत्तर।
 कह यारी घरही मिलै, काहे जाते दूर ॥२॥

तिरबेनी = त्रिकुटी, इडा, पिंगला एवं सुषुम्ना नामक नाडियो का संघिस्थल।
 आठ पहर = निरंतर, प्रत्येक क्षण।

बाबा धरनीदास

बाबा धरनीदास के जन्म-काल वा मरण-काल की निश्चित तिथियों का पता नहीं चलता। उनके 'प्रेमप्रगास' की कुछ पंक्तियों द्वारा इतना ही विदित होता है कि सं० १७१३ में उन्होंने वैराग्य का वेष धारण किया था। इस प्रसंग के अनुसार विचार करने पर उनके अनुयायियों द्वारा बतलाया गया उनका जन्म-काल सं० १६३२ बहुत पहले ज्ञात हुआ जान पड़ता है। जो हो, केवल सं० १७१३ के आधार पर हम इतना कह सकते हैं कि उनका जीवन-काल विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के अंतिम चरण से लेकर उसकी अठारहवीं के संभवतः तृतीय चरण तक रहा होगा। ये छपरा जिले के मांभी गाँव में रहने वाले कायस्थ-परिवार में उत्पन्न हुए थे और अपने जीवन के पूर्व भाग में वही के किसी जमींदार के यहाँ लिखने-पढ़ने की नौकरी करते थे। सं० १७१३ में किसी दिन अपने पिता का देहात हो जाने पर उनके हृदय में वैराग्य का भाव जागृत हो गया और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। तब से वे कुछ दिनों तक किसी सच्चे गुरु की खोज में भटकते फिरे। अन्त में, पातेपुर (जि० मुजफ्फरपुर) के स्वामी विनोदानन्द से दीक्षित हो गए। स्वामी विनोदानन्द को उन्होंने स्वामी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में गिनाया है और उनका मृत्यु-काल सं० १७३१ दिया है। अपने गुरु के यहाँ से लौट कर फिर वे अपने जन्म-स्थान के ही निकट कुटी बनाकर भजन-भाव में लीन रहते थे और वही पर गंगा-स्नान करते समय उन्होंने समाधि ले ली।

बाबा धरनीदास पहुँचे हुए सन्त थे। धरनीदास की रचनाओं द्वारा इनकी गंभीर साधना का परिचय मिलता है। इनकी रचनाओं में 'शब्द प्रकाश,' 'प्रेमप्रगास' तथा 'रतनावली' प्रसिद्ध हैं, किन्तु वे अभी तक अप्रकाशित हैं। उनकी चुनी हुई कुछ बानियों का एक संग्रह 'धरनीदासजी की बानी' नाम से बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है। उनकी उपलब्ध रचनाओं को देखने से भी जान पड़ता है कि सन्त एवं भक्त श्रेणी के कवियों में उनका स्थान ऊँचा है। उनकी बानियों में अनेक स्थलों पर आलंकारिक भाषा का प्रयोग हुआ है और उनमें शब्द-माधुर्य एवं संगीतोपयुक्त प्रवाह की भी कमी नहीं। उनके 'प्रेमप्रगास' ग्रन्थ में एक प्रेम-कहानी दी है जो प्रेमाख्यान-परम्परा का स्मरण दिलाती है। भोजपुरी पदों में व्यक्त किया हुआ उनका माधुर्यभाव विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

पद

विनय

(१)

प्रभुजी अब जनि मोहि बिसारो ।
 असरन-सरन अधम-जन-तारन, जुग जुग बिरद तिहारो ॥१॥
 जहं जहं जनम करम बसि पाये, तह अरुके रस खारो ।
 पाचहु के परपच भुलानो, घरेउ न ध्यान अधारो ॥२॥
 अधगर्भं दस मास निरंतर, नखसिख सुरति संमारो ।
 मंजा मुत्र अग्नि मल कृम जह, सहुअै तह प्रतिपारो ॥३॥
 दीजै दरस दयाल दया करि, ऐगुन गुन न बिचारो ।
 धरनी भजि आयो सरनागति, तजि लज्जा कुल गारो ॥४॥

सुरति = आकृति, रूप । मंजा = मज्जा । प्रतिपारो = रक्षा की । गारो = गाली, निन्दा ।

विरहण

(२)

पिया मोर बसै गउरगढ, मै बसौ प्राग हो ।
 सहजहि लागु सनेह, उपजु अनुराग हो ॥१॥
 असन बसन तन भूषन, भवन न भावै हो ।
 पल-पल समुझि सुरति मन, गहबरि आवै हो ॥२॥
 पथिक न मिलहि सजन जन, जिनहि जनावो हो ।
 बिहवल बिकल बिलखि चित, चहुँदिसि घावो हो ॥३॥
 होइ अस मोहि लेजाय कि, ताहि ले आवै हो ।
 तेकरि होइबो लउंडिया, जे रहिया बतावै हो ॥४॥
 तबहि त्रिया पत जाय, दोसर जव चाहे हो ।
 एक पुरुष समरथ घन, बहुत न चाहै हो ॥५॥
 घरनी गति नहि आनि, करहु जस जानहु हो ।
 मिलहु प्रगट पट खोलि, भरम जनि मानहु हो ॥६॥

गउरगढ = एक दूर के नगर का नाम, ज्योतिर्मय पद । गहबरि = घबराहट ।
 लउंडिया = चेरी । पत = घर्म, मर्यादा । पट = घूँघट, आवरण ।

विरह-दुःख

(३)

भइ कंत दरस बिनु बावरी ।
 मो तन व्यापे पीर प्रीतम की, मूरख जानै आवरी ॥१॥
 पसरि गयो तर प्रेम साखा सखि, बिसरि गयो चित चावरी ।
 भोजन भवन सिंगार न भावै, कुल करतूति अभावरी ॥२॥
 खिन खिन उठि उठि पंथ निहारौ, बार बार पछितावरी ।
 नैनन अंजन नीद न लागै, लागै दिवस बिभावरी ॥३॥
 देह दसा कछु कहत न भावै, जस जल ओछे नावरी ।
 घरनी घनी अजहुँ पिय पावौ, तो सहजै अनद बघावरी ॥४॥

आवरी = और, कुछ दूसरा ही । बिभावरी = रात । ओछे = छिछले ।

विरह-निवेदन

(४)

अजहुँ मिलो मेरे प्रान पियारे ।
 दीन दयाल कृपाल कृपानिधि, करहु छिमा अपराध हमारे ॥१॥
 कल न परत अति बिकल सकल तन, नैन सकल जनु बहुत पनारे ।
 मांस पचो अरु रक्त रहित भे, हाड दिनहुँ दिन होत उधारे ॥२॥
 नासा नैन सवन रसना रस, इंद्री स्वाद जुआ जनु हारे ।
 दिवस दसो दिसि पथ निहारति, राति बिहात गनत जस तारे ॥३॥
 जो दुख सहत कहत न बनत मुख, अंतरगत के ही जाननहारे ।
 घरनी जिन झलमलित दीप ज्यो, होत अंधार करो उजियारे ॥४॥

राति...तारे = रात जैसे तारे गिनते-गिनते ही बीत जाया करती है ।

अपनी बात

(५)

मैं निरगुनिया गुन नहीं जाना । एक घनी के हाथ बिकाना ॥१॥
 सोइ प्रभु पक्का मैं अति कच्चा । मैं भूठा मेरा साहब सच्चा ॥२॥
 मैं ओछा मेरा साहब पूरा । मैं कायर मेरा साहब सूरा ॥३॥
 मैं मूरख मेरा प्रभु ज्ञाता । मैं किरपिन मेरा साहब दाता ॥४॥
 घरनी मन मानो इक ठाउ । सो प्रभु जीवो मैं मरिजाउ ॥५॥

प्रीतम स्वागत

(६)

बहुत दिनन पिय बसल बिदेसा । आजु सुनल निज अवन सदेसा ॥१॥
 चित चितसरिया मैं लिहलो लिखाई । हृदय कमल धइलो दियना लेसाई ॥२॥
 प्रेम पलंग तहं धइलो बिछाई । नखसिख सहज सिगार बनाई ॥३॥
 मन हित अगुमन दिहल चलाई । नयन धइल दोउ दुअरा बैसाई ॥४॥
 घरनी धनि पलपल अकुलाई । बिन पिया जिवन अकारथ जाई ॥५॥

चितसरिया = चित्रशाला । दियना लेसाई = दीपक जला कर । मन...चलाई
 = मन को अगवानी के लिए भेज दिया ।

उपदेश

(७)

सुमिरो हरि नामहि बौरे ॥टेक॥
 चक्रहु चाहि चलै चित चंचल, मूलमता गहि निस्चल कीरे ॥१॥
 पाचहु ते परिचै करु प्राणी, काहे के परत पचीस के भीरे ।
 जो लागि निरगुन पंथ न सुझै, काज कहा महि मडल बीरे ॥२॥
 सब्द अनाहद लसि नहि आवै, चारो पन चलि ऐसहि गीरे ।
 ज्यो तेली को बैल बेचारा घरहि मे कोस पचासक भीरे ॥३॥
 दया घरम नहि साधु की सेवा, काहे के सो जनमे घर बीरे ।
 घरनीदास तासु बलिहारी, भूठ तजो जिन साचहि धीरे ॥४॥

चक्रहु चाहि = घूमते चक्र से भी अधिक । की = कर लो । गी = बीत गए ।
 भी = हो गये । धी = ग्रहण कर अपना लिया ।

साखी

घरनी परबत पर पिया, चढते बहुत डेराव ।
 कचहुँक पाँव जु डिगमिगै, पावो कतहुँ न ठाव ॥१॥
 घरनी घरकत है हिया, करकत आहि करेज ।
 ढरकत लोचन भरि भरी, पीया नाहिँन सेज ॥२॥
 घरनी पलक परै नही, पिय की भलक सोहाय ।
 पुनि पुनि पीवत परमरस, तवहूँ प्यास न जाय ॥३॥
 विनु पग निरत करो तहा, विनु कर दै दै तारि ।
 विनु नैनन छवि देखना, विनु सरवन भनकारि ॥४॥
 बहुत दुवारे सेवना, बहुत भावना कीन्ह ।
 घरनी मन संशय मिटी, तत्त्वपरो जव चीन्ह ॥५॥

तब लगि प्रगट पुकारिया, जब लगि निबरो नाहिं ।
 धरनी जब निबरी परी, मनकी मनही माहिं ॥६॥
 अच्छर सब घट उच्चरै, जेते जिव संसार ।
 लागि निरच्छर जो रहे, ता अच्छर टकसार ॥७॥
 काहूके बहु बिभव भइ, काहू बहु परिवार ।
 धरनी कहत हमहि बल, एहो राम तुम्हार ॥८॥
 धरनी नहि बैराग बल, नाहि जोग सन्यास ।
 मनसा वाचा कर्मना, बिस्वंबर बिस्वास ॥९॥
 धरनी सो पंडित नही, जो पढि गुन कथै बनाय ।
 पडित ताहि सराहिये, जो पढा बिसरि सब जाय ॥१०॥
 विष लागे दुनिया मरै, अमृत लागे साध ।
 धरनी ऐसो जानि है, जाकी मता अगाध ॥११॥
 जाहि परो दुख आपनो, सो जानै पर पीर ।
 धरनी करत सुन्यो नही, बाळ की छाती छीर ॥१२॥

सरवन = श्रवण, कान । निरच्छर = निरक्षर, अविनाशी परमात्मा । अच्छर = अक्षर, शब्द, बानी । टकसार = टकसाली, प्रामाणिक, पक्की । अमृत...साध = स्वानुभूति द्वारा सत लोगो के जीवन में कायापलट हो गया रहता है । छाती = स्तन ।

संत बुला साहब

बुला साहब वा बुल्ला साहब का मूल नाम बुलाकी राम था और ये जाति के कुनवी वा कुर्मी थे । ये गाजीपुर जिले (उत्तर प्रदेश) के भुरकुडा गाँव के निवासी थे । बस-हरि तालुका, जिला गाजीपुर के एक जमींदार के यहाँ ये हलवाहे का काम करते थे । एक बार किसी मुकदमे के सिलसिले में इन्हें अपने मालिक के साथ दिल्ली जाना पडा, जहाँ इन्हें यारी साहब के सत्संग का सुअवसर मिल गया । उनसे उपदेश ग्रहण कर इन्होंने अपने मालिक का साथ छोड़ अकेले घर की राह ली तथा घूमते-घामते फिर भुरकुडा पहुँच गए । इनके मालिक ने घर लौटकर इनकी खोज करायी तो पता चला कि ये निकट के ही जंगली में बुलाकी दास के रूप में रहा करते हैं । अतएव इन्होंने इन्हें वापस बुला लिया और एक बार फिर इन्हें अपने पहले काम पर नियुक्त कर दिया । किन्तु अब ये कुछ और हो गए थे । इस कारण एक दिन हलवाही करते समय ये अचानक मेड पर बैठ कर ध्यानस्थ ही गए और मालिक ने इन्हें ऐसी स्थिति में पाकर जब क्रुद्ध हो इन्हें धक्के मार कर गिरा देना चाहा तो इनके हाथ से दही छलक पडा । मालिक के पूछने पर पता चला कि ये ध्यान में मग्न होकर किन्हीं संतों को भोजन करा रहे थे और अब दही परसने ही जा रहे थे कि इन्हें चोट लगी । बुलाकी राम के इस कथन से प्रभावित हो इनके मालिक इनके चरणों पर गिर पडे और इनके शिष्य भी हो गए । तब से ये सदा बुला साहब के नाम से ही प्रसिद्ध रहे और इनका काम जंगल की एक कुटी में रह कर सत्संग कराना हो गया । इनका जन्म सं० १६८६ में हुआ था और इनका देहान्त सं० १७६६ में ७७ वर्षों की आयु पाकर हुआ ।

इनके जीवन की शेष घटनाओं का हाल कुछ भी नहीं मिलता, किंतु इनकी उपलब्ध रचनाओं को देखने से पता चलता है कि ये उच्चकोटि के साधक रह चुके होंगे। इनकी आध्यात्मिक पहुँच भी बहुत गहरी रही होगी। इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'शब्दसार' नाम से बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इनके कुछ अन्य पद आदि 'महात्माओं की वाणी' में मिलते हैं जिनसे इनकी प्रेम-बिह्वलता तथा रहस्य-ज्ञान का अच्छा परिचय मिल जाता है। इनकी भाषा साधारण है तथा इनकी पक्तियों में पद लालित्य का भी अभाव है। फिर भी उनके विषय की गंभीरता एवं भेद के साथ घनिष्ट सम्बन्ध के परिचायक इनके वर्णनों द्वारा उनका महत्ता बहुत-कुछ बढ़ जाता है और उन्हें पढ़ने की ओर प्रवृत्त हो जाना पड़ता है।

पद

एकांत निष्ठा

(१)

या विधि करहु आपुहि पार ।
मीन जल की प्रीत जानै, देखु आपु बिचार ॥१॥
मीप रहत समुद्र माही, गहत नाहिन वार ।
वाकी सुरत आकास लागी, स्वाती बुद अघार ॥२॥
चकोर चाद सो दृष्टि लावै, अहार करत अंगार ।
दहत नाहिन पान कीन्है, अधिक होत उजार ॥३॥
कांट भ्रङ्ग की रहनि जानो, जाति पाति गँवाय ।
घरन अवरन एक मिलि भै, निरंकार समाय ॥४॥
दास बुल्ला आस निरखहि, राम चरन अपार ।
देहु दरसन मुक्ति परसन, आवागवन निवार ॥५॥

वार = वारि, जल । उजार = सचेत ।

निरुपम स्वामी

(२)

भाई इक साई जग न्यारा है ।
सो मुझपे मैं वाही माही, ज्यो जल मध्ये तारा है ॥१॥
वाके रूप रेख काया नहि, नहि माया निस्तारा है ॥२॥
अगम अपार अमर अविनासी, सो संतन का प्यारा है ॥३॥
अनंत कला जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकारा है ॥४॥
जत बुल्ला ब्रह्म ज्ञान बोलतु है, सतगुरु शब्द अधारा है ॥५॥

संत रहनी

(३)

ओड़ो चूनरी ततसार ।
अचल अमल अपार अंगिया, खाडे की ज्यो घर ॥टेक॥
नाहि मारै मरै बिनसै, ऐसो है ब्रह्म तार ।
उपगि सोहँ अघर चढिया, बहुरि नहि अतार ॥१॥
एका येकी होत अविगति, साधु यह षपीहार ।
दास बूला माडो वाजी, जानै क्या ससार ॥२॥

अंगिया = चोली । तार = बिनावट का चागा । अघर = गगन की ओर ।
माडो = मार ली है ।

अरिल

झूठा यहु संसार झूठ सब कहत है ।
 संत सब्द की रहनि कोऊ नहि गहत है ॥
 बिना सत नहि गत कुगत मे परत है ।
 बूला हूँ बिचारि सत सो रहत है ॥१॥
 ऐसी बनिज हमारि राम को लेन को ।
 मन पवना दोउ दाम साहु को देन को ॥
 पाँच पचीस तिन लादि आपमे वैठके ।
 बूला दीन्ही हाकि जोति मे पैठके ॥२॥
 क्या भयो ध्यान के किधे हाथ मन ना हुआ ।
 माला तिलक वनाथ देत सबको हुआ ॥
 आसा लागी डोरी कहत भला हुआ ।
 बूला कहत बिचारि झूठ से मर घुआ ॥३॥
 का भये सब्द के कहे, बहुत करि ज्ञान दे ।
 मन परतीत नही तो, कहा जम जान दे ॥
 का भयो तीरथ किये, हिये नहि आवई ।
 बूला कहै बिचारि, खाली सब जावई ॥४॥

गत = गति, उद्धार । तिन = तीनों गुण । हुआ = आशीर्वाद, उपदेश । घुआ = ढेंढो । जान दे = जाने दे, छोड़ सके ।

रेखता

प्रीति की रीति सो जोति मैदा लिया,
 पवन के घोरा सो जोरा जाय किया है ॥
 पाच अर तीन पच्चीस को बसि किया,
 साहव को ध्यान धरि ज्ञान रस पिया है ॥
 भूख औ प्यास नहि आस औ बास नहि,
 एक साहव सों ब्रह्म जा थिया है ॥
 दास बूला कहै अगम गति ती लहै,
 तोरि कै कुफुर तब गगन गढ़ लिया है ॥१॥

जोरा = युद्ध वा भिडंत । थिया है = स्थिर हो गया । कुफुर = संदेह का ताला ।

साखी

आठ पहर चीसठ घरो, जन बूला घर ध्यान ।
 क्या जाने कौने घरी, आइ मिले भगवान ॥१॥
 आठ पहर चीसठ घरी, भरो पियाला प्रेम ।
 बूला कहै बिचारि कै, इहै हमारो नेम ॥२॥
 बिना नीर बिनु मालिही, बिनु सीचे रंग होय ।
 बिनु नैनन तहं दरसनो, अस अचरज इक सोय ॥३॥

ऐसन अद्भुत बुद है जुग जुग अचल अपार ।
आवै जाय न वीनसै, सदा रहै यकतार ॥४॥
अछै रग मे रगिया, दीन्हो प्रान अंकोल ।
उनमुनि मुद्रा भस्म धरि, बोलत अमृत बोल ॥५॥

अछै=अक्षय, अविनाशी । अंकोल=अंकोर, सुस्वादु भेंट । उनमुनि मुद्रा=परमात्मा के प्रति सदा उन्मुख रहने की स्थिति ।

गुरु गोविन्द सिंह

गुरु गोविन्द सिंह का पूर्व नाम गोविंदराय था । ये गुरु तेगबहादुर के पुत्र थे । इनका जन्म सं० १७२३ को पीप सुदि ७ को पटना मे हुआ था । ये अपनी छोटी अवस्था से ही खेल-कूद, आखेट, युद्ध-कला आदि के अभ्यासो मे बड़ा भाग लेते रहे । पटना से अपने पिता के निकट आनन्दपुर आ जाने पर इन्होंने वाण-विद्या मे विशेष कुशलता प्राप्त कर ली थी तथा अपने सहयोगियो का संगठन भी करने लग गए थे । गुरु तेगबहादुर की हत्या हो जाने पर इन्होंने प्रतिशोध की भावना से प्रेरित हो निकटवर्ती राजाओ के साथ मंत्रो-सम्बन्ध करना आरम्भ किया और थोडे ही दिनों मे इनका एक दल-सा बन गया जो दिल्ली के बादशाहो को सशक्त करने लगा । सिख धर्म के अनुयायियो मे युद्ध का भाव जागृत करने के लिए इन्होंने उनका एक नवीन 'खालसा पथ' निर्मित किया । उनमे आत्म-त्याग की भावना भरी । तब से ये गोविन्द-राय से गोविन्दसिंह हो गए और सभी एक विशेष व्रत के व्रती बनकर इनके अनुसरण मे बलिवेदी पर चढ़ने लगे । मुगल राज्य के विरुद्ध इन्हें कई युद्ध लडने पडे और कई बार इन्हें उनमे सफलता भी मिली, किंतु अंत मे इन्हें अपनी जन्म-भूमि छोडनी पडी । ये लडते-भगडते हुए दक्षिण की ओर नादेड तक पहुँच गए और वही पर किसी पठान द्वारा पेट मे कटार चुभो दी जाने के कारण, मिति कार्तिक सुदि ५, सं० १७६५, को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया ।

गुरु गोविन्द सिंह शस्त्रविद्या के साथ-साथ काव्यशास्त्र मे भी निपुण थे और उनके यहाँ गुणियो का सम्मान भी हुआ कता था । प्रसिद्ध है कि उनके दरवार मे ५२ कवियो को आश्रय प्राप्त था । सस्कृत के महत्त्वपूर्ण ग्रंथो का शुद्ध एवं सुन्दर अनुवाद कराने के लिए भी उन्होने प्रयत्न किये । वे एक धर्मगुरु होने के अतिरिक्त, साहसी वीर, नतिपरायण नेता तथा कुशल कवि भी थे । उनकी रचनाएँ सिखो के 'दसमग्रन्थ' मे संगृहीत हैं जिसे वे लोग 'गुरु ग्रंथ साहिब' कहते तथा जिसकी गुरुवत् पूजा किया करते हैं । उनकी रचनाओ मे उनके पदो, कवित्तो, सवैयो, साखियो आदि के द्वारा उनकी विचारधारा का परिचय मिलता है और उनकी 'विचित्र नाटक' नामक रचना का प्रधान विषय, उनके अनेक जन्मो की कथा है जो वास्तव मे अद्भुत ढंग की है । इस पुस्तक मे तथा कई अन्य रचनाओ मे भी चौपाई, दोहे बहुत आये हैं । इनका 'चंडी चरित्र ग्रंथ 'दुर्गा सप्तशती' का अनुवाद है, किंतु उसकी पक्तियाँ साहित्यिक ब्रजभाषा के लिए अच्छा उदाहरण मानी जा सकती हैं । इनकी 'गोविन्द रामायण' मे रामकथा कही गई है ।

पद

विनय

(१)

प्रभुजी तो कहूं लाज हमारी ।
 नालकंठ नरहरि नाराइण, नील वसन वनवारी ॥रहाउ॥
 परम पुरख परमेस्वर स्वामी, पावन पउन अहारी ।
 माघव महाजोति मघ-मरदन, मान मुकंद मुरारी ॥१॥
 निविकार निरजुर निद्राविन, निविख नरक निवारी ।
 कृपा सिधु काल त्रैदरसी, कुछत-प्रनासन-कारी ॥२॥
 घनुर वान घृत मान घराघर, अनिविकार असिघारी ।
 हौं मतिमंद चरन सरनागत, करन गहि लेहु उवारी ॥३॥

--(शब्द हजार)

मघ मरदन = मधु दैत्य का नाश करने वाले । निरजुर = विना वृद्धावस्था के । निविख = निष्पाप, विशुद्ध । अनिविकार = विकाररहित ।

कवित्त

कोऊ भयो मुंडिया सन्यासी, कोऊ जोगी भयो,
 कोऊ ब्रह्मचारी, कोऊ जतियन मानबो ।
 हिन्दू तुरक कोऊ राफजी, इमाम गाफी,
 मानस की जात सर्व एकै पहचानबो ॥
 करता करीम सोई राजक रहीम ओई,
 दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो ।
 एक ही की सेव सबही को गुस्देव एक,
 एक ही सरूप सर्व, एकै जोत जानबो ॥१॥
 जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे,
 न्यारे न्यारे हूँकै फेरि आगमें मिलार्हिंगे ।
 जैसे एक धूरते कनेक धूर धूरत हैं,
 धूरके कनूका फेर धूरही समार्हिंगे ॥
 जैसे एक नदते तरंग कोट उपजत हैं,
 पान के तरंग सब पानही कहांहिंगे ॥
 तैसे विस्वरूप तें अभूत भूत प्रगट होइ,
 ताहीते उपज सर्व ताही में समार्हिंगे ॥२॥
 निर्जन निरूप ही कि सुन्दर स्वरूप ही कि,
 भूपन के भूप ही कि दानी महादानी ही ।
 प्राण के वचैया दूबपूत के देवैया,
 रोग सोग के मिटैया किर्वाँ मानी महामानी ही ।
 विद्या के विचार ही कि अद्वैत अवतार ही,
 कि सुद्धता की मूर्ति ही कि सिद्धता की सात्र ही ।

जोवन के जाल ही कि कालीहू के काल ही,
साधुन के साल ही कि मित्रन के प्रान ही ॥३॥

राफजी इमाम साफी = मुस्लिम फिरके । मानस = मनुष्य । राजक = रोजी देने वाला । कनूका = कण । कोटि = कोट वा ढेर । पूरत है = हो जाती है । पान = पानी, जल । अभूत = विचित्र, अनेकानेक । निर्जन = शून्य । सान = आदर्श । जाल = पसारा, प्रपच ।

चौपाई

गुरु घर जन्म तुम्हारे होय । पिछने जाति वरन सब खोय ॥
चार वरन के एकी भाई । घरम तालसा पदवी पाई ॥
हिन्दु तुरक ते आहि निबारा । सिंह मजब अब तुमने धारा ॥
राखहु कच्छ, केस, किरपान । सिंह नाम को यही निशान ॥

खालसा = विशुद्ध वा खालसा धर्म । सिंह मजब = सिक्ख धर्म ।

साखी

आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पय ।
सब सिक्खन को हुकम है, गुरु मानियहु ग्रन्थ ॥१॥
गुरु ग्रन्थ जी मानियहु, प्रकट गुरो की देह ।
जाका हिरदा गुद है, खोज शब्द मे लेह ॥२॥

संत बुल्लेशाह

संत बुल्लेशाह के विषय मे पहले प्रसिद्ध था कि वे बलख शहर के बादशाह थे और मिर्या मीर से भेंट करके फकीर हो गए थे । इसी प्रकार कुछ लोगो का यह भी कहना था कि ये अपने जन्म-स्थान कुस्तुन्तुनियों से आकर इनायत शाह के मुरीद बने थे । परन्तु इधर की खोजो के अनुसार पता चला है कि उनका जन्म भारत मे ही, लाहौर जिले के पंडील गाँव मे, सं० १७३७ मे हुआ था । वे पहले साधु दर्शनीनाथ के सत्संग मे रहे और इनायत शाह के संपर्क मे आ गए । वे आमरण ब्रह्मचारी बने रह गए और कुसूर नामक स्थान मे निवास करते हुए सदा अपनी साधना मे लीन रहे । इनका देहात भी कुसूर मे ही रहते समय, सं० १८१० मे हुआ था जहाँ पर इनकी समाधि आज तक वर्तमान है ।

संत बुल्लेशाह की विचारधारा, सूफीमत की ही भाँति, वेदात के सिद्धांतो से भी बहुत-कुछ प्रभावित थी । कबीर साहब के समान त्रिचार-स्वातंत्र्य मे इनकी आस्था थी और उन्हीं की भाँति बाह्याडंबर के ये कट्टर विरोधी भी थे । मस्जिद, मंदिर, ठाकुरद्वारा आदि को ये "चोरो और डाकुओ का अड्डा" कहा करते थे । इनकी धारणा थी कि उनमे प्रेमरूपी परमान्मा का निवास होना असंभव-सा है । इनके अनुसार सरलहृदयता तथा अहंता का परिन्याग सत्रसे अधिक आवश्यक है । ये अपना काफिर होना स्वीकार करते थे । इनके ये सिद्धांत इनकी रचनाओ मे बड़े स्पष्ट शब्दो मे व्यक्त किये गए हैं । इनके दोहरे, सोहर्फी, काफो, अठवारा आदि प्रसिद्ध हैं । इनकी इन सभी रचनाओ मे शुद्ध एवं सरल पंजाबी के लुदाहरण प्रचुर मात्रा मे मिलते हैं ।

पद

चेतावनी

(१)

टुक बूम कौन छप आया है ।
 कइ नुकते में जो फेर पडा, तब ऐन गैन का नाम घरा ।
 जब मुरसिद नुकता दूर कियो, तब ऐनां गैन कहाया है ॥
 तुसी इल्म किताबा पढदे हो, केहे उलटे माने करदे हो ।
 वे मूजव ऐबे लडदे हो, केहा उलटा बेद पढाया है ॥
 दुइ दूर करो कोइ सोर नही, हिन्दु तुरक कोइ होर नही ।
 सब साधु लखो कोइ चोर नही, घट घट मे आप समाया है ॥
 ना मैं मुल्ला ना मैं काजी, न मैं सुन्नी ना मैं हाजी ।
 बुल्लेशाह नाल जाई बाली, अनहद सबद न जाया है ॥१॥

छप=अगोचर वेष में । कइ=कहीं । नुकते मे=एक विंदु मात्र वा केवल उपाधियों के कारण । फेर=भेद । ऐन=पूर्णतत्त्व, ए अक्षर । गैन=ए अक्षर, छोट्टा-सा बैल । कइ...घरा=जिस प्रकार अरबी के ए अक्षर पर एक विंदु मात्र देने से ही वह ए अक्षर बन जाता है, उसी प्रकार पूर्ण निरुपाधि तत्त्व भी केवल नाम रूप की किञ्चित् उपाधि के ही कारण सीमित जान पड़ता है । मुरसिद=मुरशिद, सतगुरु । तब=वह वस्तु । तुसी=तुम । वे...ऐबे=उन उपाधियों के ही आधार पर । होर=और, मित्र । नाल=जुए के अड्डे में ही ।

वही

(२)

अब तू जाग मुसाफिर प्यारे, रैन घटी लटके सब तारे ।
 आवागवन सराई डेरे, साथ तयार मुसाफिर तेरे ।
 अजे न सुनदा कूच नकारे, करले आज करन दी बेला ।
 बहुरि न हौसी आवन तेरा, साथ तेरा चल चल्ल पुकारे ॥१॥
 आपो अपने लाहे दौडी, क्या सरघन क्या निरघन बीरी ।
 लाहा नाम तू लेहु संभारे, बुल्ले सहुदी पैरी परिये ।
 गफलत छोड हीला कुछ करिये, मिरग जतन बिन खेत उजारे ॥२॥

सराई डेरे=सराय के निवास की भाँति है । अजे=अब तक भी । लाहे=लाभार्थ । सरघन=घनवान् । लाहा नाम=नामस्मरणजन्य लाभ । सहुदी=साहू वा मालिक के । हीला=साधना वा प्रयत्न । मिरग=हरिण, इंद्रियाँ ।

उद्गार

(३)

ऐन ही आप है बिना नुकते, सदा चैन महबूब दिलदार मेरा ।
 इक्कवार महबूब नूं जिनी डिठा, ओह देखणे हार है सम्म केरा ।
 उसतों लख बहिस्त क्रुवाण कीते, पहुँचे महल बेगम्म चुकाइ भेंडा ।
 बुल्लेशाह उस हाल मस्तान फिरदे, हाथी मत्तड तोड जंजीर जेडा ॥३॥

महबूब=प्रियतम । नूं=को । जिनी=जिसने । सम्म=उस परमात्मा का ही । उसतों=उस पर । भेंडा=भ्रंशट, बखेडा । जेडा=जिसका बंधन ।

संत गुलाल साहब

गुलाल साहब जाति के क्षत्रिय थे और तालुका बसहरि, परगना सादियाबाद, तहसील एव जिला गाजीपुर के रहने वाले थे। ये जमींदार थे और इन्हीं के यहाँ बूलासाहब पहले बुलाकीराम कुर्मी के रूप में हलवाही का काम करते थे। इनके बुलाकीराम के प्रति किए गए व्यवहार की चर्चा बूला साहब के परिचय में की गई है। बूला साहब के ठाकुर और भालिक होते हुए भी, जब ये उनसे प्रभावित होकर उनके चरणों में गिर पड़े तो उन्होंने इन्हे अपने शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया। तब से ये उन्हीं के सत्संग में सदा रहने लगे और उनका देहात होने पर उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी भी हुए। इनके हृदय की उदारता एवं भावुकता का पता केवल इसी एक बात से चल सकता है कि इन्होंने अपने नीच टहलुवे के भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और अपने पूर्व-संस्कारों को तिलाजलि देकर ये सदा के लिए उसके सच्चे अनुयायी बन गए। वास्तव में हमें इनकी रचनाओं के अंतर्गत, भक्ति तथा प्रेम की भावना इनके गुरु अथवा दादागुरु से भी अधिक मिलती है। भुरकुड़ा की गद्दी पर ये अपने अंत समय तक रहे और सं० १८१६ में इनका देहावसान हो गया। इनके जीवन की अन्य किसी घटना का न तो पता चलता है, न इनकी शिक्षा आदि के सम्बन्ध में ही विवरण उपलब्ध है।

इनकी रचनाओं का एक संग्रह 'गुलाल साहब की बानी' के नाम से बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है। इनके बहुत-से अन्य पद भी भुरकुड़ा से छपी हुई पुस्तक 'महात्माओं की वाणी' के अंतर्गत दिये हुए हैं। इनके दो ग्रंथ 'ज्ञान गुप्ति' तथा 'राम सहस्रनाम' के नाम से बतलाये जाते हैं, किंतु उनका प्रकाशन अभी तक नहीं हो पाया है। इन्हीं दो नामों से इनकी दो रचनाएँ 'महात्माओं की बानी' में भी दीख पड़ती हैं और संभव है, ये वे ही हों। गुलाल साहब की भाषा में भोजपुरी शब्दों एव मुहावरों की प्रचुरता पायी जाती है। इनकी पक्तियों में इनकी प्रेम विह्वलता, इनका हृदयोत्साह तथा इनकी श्रद्धामयी भक्ति का प्रायः सर्वत्र परिचय मिलता है। ये उच्च श्रेणी के साधक भी जान पड़ते हैं। इनकी वर्णन-शैली में तन्मयता के साथ-साथ स्वानुभूति की भी झलक मिलती है और उनमें प्रवाह की मात्रा भी कम नहीं।

पद

उद्गार

(१)

राम मोर पुजिया राम मोर घना,
निस बासर लागल रहू मना ॥६॥
गाठ पहर तहं सुरति निहारी,
जस बालक पालै महतारी ॥१॥
घन सुत लछमी रह्यो लोभाय,
गव मुल सब चल्यो गंवाय ॥२॥
बहुत जतन मेष रचो बनाय,
बिन हरिभजन ईदोरन सुाय ॥३॥

हिंदू तुरुक सब गयल बहाय,
चौरासी मे रहि लिपटाय ॥४॥
कहै गुलाल सतगुरु बलिहारी,
जाति पाति अब छुटल हमारी ॥५॥

पुजिया = पूंजी । गव मूल = घमंड का आधार-स्वरूप । इंदोरन = एक फल जो सुंदर लाल रंग का होने पर भी कड़ु वा होता है, इंद्रासन (दे०—'बिनु हरि भजन इंद्रासनि के फल तजत नही करुआई'—तुलसीदास) ।

उपदेश

(२)

मन तुम कपट दूर अडाव ।
भटक को तुम पंथ छोडो, सुरत सब्द समाव ॥टेक॥
करत चाल कुचाल चालत, मकर मेल सुभाव ।
तीन तिरगुन तपत दिनकर, कैसहू बुझलाव ॥१॥
अति अधीन मलीन माया, मोह मे चितलाव ।
अगम घर की खबरि नाही, मूढ तासच पाव ॥२॥
सुन्न सिखर सरोज फूलो, बंक नालहि जाव ।
कह गुलाल अतीत पूरन, आपु मे घर पाव ॥३॥

अडाव = रोक रख । बुझलाव = बुझा दे, शात कर दे । तासच = उस सत्य को ।

प्रेम

(३)

जो पै कोइ प्रेम गाहक होई ।
त्याग करै जो मन कि कामना, सीस दान दै सोई ॥टेक॥
और अमल की दर जो छोडै, आपु अपन गति जोई ।
हरदम हाजिर प्रेम पियाला, पुलिक पुलिक रस लेई ॥१॥
जीव पीव महं पीव जीव महं, बानी बोलत सोई ।
सोई समन मह हम सबहन महं, बूझत बिरला कोई ॥२॥
बाकी गती कहा कोइ जानै, जो जिय साचा होई ।
कह गुलाल वे राम समाने, मत भूले नर लोई ॥३॥

दर = द्वार, संबंध ।

उपदेश

(४)

हे मन घोवहु तनकी मैली ।
यह संसार नाहि सुभत घट, खोजत निसु दिन गैली ॥टेक॥
नही नाव नहि केवट बेडा, फिरत फिरत दिन ऐली ।
पाच पचीस तीन घट भीतर, कठिन कलुष जिम मैली ॥१॥
गुरु परत्ताप साध की संगति, प्रान गगन चढ़ि गैली ।
कहै गुलाल राम भयो मेला, जन्म सुफल तब कैली ॥२॥

गैली = गैल, मार्ग । ऐली = आ गया । कठिन...मैली = मन में हार्दिक कष्ट हुआ । कैली = किया ।

परमात्मा

(५)

अवधू निर्मल ज्ञान बिचारो ।
 ब्रह्म स्वरूप अर्खंडित पूरन, चौथे पद सो न्यारो ॥टेक॥
 ना वह उपजै ना वह बिनसै, ना भरमै चौरासी ।
 है सतगुरु सत पुरुष अकेला, अजर अमर अबिनासी ॥१॥
 ना वाके बाप नही वाके माता, वाके मोह न माया ।
 ना वाके भोग जोग वाके नाही, ना कही जाय न आया ॥२॥
 अद्भुत रूप अपार बिराजै, सदा रहै भर पूरा ।
 कहै गुलाल सोई जन जानै, जाहि मिलै गुरु पूरा ॥३॥

चौथे पद = परम पद मे ।

माया

(६)

संतो कठिन अपरबल नारी ।
 सब ही बरलहि भोग कियो है, अजहूँ कन्या क्वारी ॥टेक॥
 जननी हूँके सब जग पाला, बहु बिधि दूध पियाई ।
 सुन्दर रूप सरूप सलोना, जोय होइ जग खाई ॥१॥
 मोह जाल सो सबहि बभायो, जह तक है तनघारी ।
 काल सरूप प्रगट है नारी, इन कह चलहु बिचारी ॥२॥
 ज्ञान ध्यान सब ही हरि लीन्हों, काहु न आप समारी ।
 कहै गुलाल कोऊ कोउ उबरै, सत गुरु की बलिहारी ॥३॥

अपरबल = अपूर्व । बरलहि = विवाह सम्बन्ध करके । जोय = स्त्री ।

स्वानुभूति

(७)

आजु भरि बरखत बूद सोहावन ।
 पिय कै रीति प्रीति छबि निरखत, पुलकि पुलकि मन भावन ॥टेक॥
 सुखमन सेज जे सुरति सवारहि, धिलमिल भलक देखान ।
 गरजत गगन अनंत सब्द घुनि, पिया पपीहा गावन ॥१॥
 उमग्यो सागर सलिल नीर भरो, अहुदिसि लगत सोहावन ।
 उपज्यो मुख सनमुख तिरपित भयो, सुधिबुधि सब बिसरावन ॥२॥
 काम क्रोध मद लोभ छूट्यी सब, अपने साहब भावन ।
 कहै गुलाल जंजाल गयो तब, हरदम भादो सावन ॥३॥

भरि = बूंदों की झड़ी लगाकर ।

रेखता

अजर जरै पूर मन शूर तब ही भयो,
 काम अरु क्रोध को घरि जलाया ।
 सीस का खेलना सुरति का मेलना,
 तूर सतगुरु का मनि बरा पाया ॥

जोग अरु जुक्ति सो साफ साहब मिल्यो,
 भयो आनंद सब दुख बहाया ।
 कहै गुलाल साहिब दाखिल कियो ।
 रोज फरै मुक्ति सतलोक छाया ॥१॥

भोर भयो उदै हरि नाम तब ही जगो,
 लोक अरु वेद सो जीति पाया ।
 रहत निरद्वंद आनद लहरे उठत,
 प्रेम अरु प्रीति सो लव लगाया ॥

रहत अडोल कलोल दिन रैन मे,
 पूर भयो मन तब थीर पाया ।
 कहै गुलाल जंजाल तब ही गयो,
 राम रमो जीव अवधूत काया ॥२॥

बरा = प्रकाशित । छाया = निवास कर लिया ।

साखी

गूदर घागा नामका, सुई पवन चलाय ।
 मन मानिक मनिगन लग्यो, पहिर गुलाल बनाय ॥१॥

बिनु जल कवला विगसेऊ, बिना भंवर गुजार ।
 नाभि कंवल जोती बरै, तिरबेनी उजियार ॥२॥

जिन पावल तिन गावल, अवर सवल भ्रम डार ।
 कहै गुलाल मनोरवा, पूरल आस हमार ॥३॥

अनुभौ फाग मनोरवा, दहूँ दिसि परलि घमार ।
 काया नगर मे रंग रचो, प्राननाथ बलिहार ॥४॥

मानिक भवन उदित तहाँ, भांवर दै दै गाय ।
 जन गुलाल हरखित भयो, कौतुक कह्यो न जाय ॥५॥

राम नाम को मसि करो, शून्य कै कागज बनाय ।
 चित्त की कलम लिये लिखै, जन गुलाल मन लाय ॥६॥

मनोरवा = मनोरा नामक एक फाग का राग । घमार = एक राग का नाम ।
 मानिक.....तहा = घट मे माणिक्य जैसा प्रकाश फैला है ।

संत जगजीवन दास (सत्तनामी)

जगजीवन साहब का जन्म बाराबंकी जिले के सरहदा नामक गाँव मे, कोटवा से दो कोस की दूरी पर, क्षत्रिय-कुल में हुआ था । ये चंदेल ठाकुर थे और अपने बाल-पन मे गाय तथा भैंस चराया करते थे । प्रसिद्ध है कि उसी समय एक दिन दो साधुओं ने आकर उनसे अपनी चिन्म चढ़ाने के लिए कुछ आग माँगी, किंतु बालक आग के साथ-साथ उनके पीने के लिए कुछ दूध भी लेता आया । साधु बच्चे का स्वभाव देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद के रूप मे उसकी कलाइयो पर उन्होंने धागे बाँध दिये । कहते हैं कि बालक जगजीवन ने उसी समय से साधु-सेवा एवं सत्संग करना आरम्भ किया और अपनी युवावस्था तक आते-आते उसने अपने

आध्यात्मिक अभ्यास में भी पर्याप्त उन्नति कर ली। उक्त साधुओं में से एक बूला साहब समझे जाते हैं, दूसरे के लिए गोविंद साहब का अनुमान किया जाता है। जगजीवन दास की चर्चा भी इसी आधार पर, बावरी-परम्परा के संतों में की जाती है। उसकी वंशावली में उनका नाम भी दीख पड़ता है, परंतु कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि वे किसी विश्वेश्वरपुरी के शिष्य थे जो काशी के निवासी थे। इस मत के अनुसार, वे एक स्वतंत्र संप्रदाय के प्रचारक माने जाते हैं जिसे 'सत्तनामी संप्रदाय' कहा जाता है और वे उसकी कोटवाँ शाखा के प्रवर्तक भी समझे जाते हैं। जगजीवन दास का जन्म सं० १७२७ माना जाता है और उनके देहात का समय सं० १८१८ में ठहराया जाता है।

जगजीवन साहब ने अत तक गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत किया था और सरहदा छोड़कर पीछे कोटवाँ में रहने लगे थे। इनके नाम से ७ पुस्तकें प्रसिद्ध हैं जिनमें से इनका केवल 'शब्द-सागर' मात्र बेलवेडियर प्रेस से दो भागों में प्रकाशित हुआ है। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि इन्होंने परमात्मा को अधिकतर 'सत्त वा सत्य' का नाम दिया है और उसी को एक अलौकिक व्यक्तित्व प्रदान कर उसके प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति का भी प्रदर्शन किया है। ये उसके ऊपर अपने को पूर्णतः निर्भर मानते हैं और उसी की कृपा व अतः प्रेरणा द्वारा अपनी सारी क्रियाओं का संपन्न होना समझते हैं। इनकी विनय, इनका आत्म-निवेदन, इनकी श्रद्धा एवं दैन्य-भाव सभी सगुणोपासक भक्तों की शैली में ही प्रकट किये गये हैं। इनकी भाषा में अवधी बेली के शब्दों एवं मुहावरों की भरमार है और आलंकारिक भाषा के प्रयोग इन्होंने बहुत ही कम किये हैं।

पद

भगवत्प्रेरणा

(१)

प्रभुजी का बसि अहै हमारी ।
जब चाहत तब भजन करावत, चाहत देत बिसारी ॥१॥
चाहत पल छिन छूटत नाही, बहुत होत हितकारी ।
चाहत डोरि सुखि पल डारत, डारि देत ससारी ॥२॥
कहं लगि विनय सुनावौ तुमते, मैं तो अही अनारी ।
जगजिवन दास पास रहै चरनन, कबहूँ करहूँ न न्यारी ॥३॥

चाहत...डारत = यदि चाहते हो तो मुझे अपने बंधनों में रखने वाली रस्सो को सुखा कर शीघ्र निबल कर डालते हो ।

उसका अन्तर्यामित्व

(२)

प्रभुजी तुम जानत गति मेरी ।
तुमते छिपा नहीं आहै कछु, कहा कहीं मैं टेरी ॥१॥
जहं जहं गाढ पर्यो सतन का, तहं तहं कीन्हो फेरी ।
गाढ मिटाय तुरंतहि डार्यो, दीन्हो सुख घनेरी ॥२॥

जुग जुग होत ऐस चलि आवा, सो अब साभ सबेरी ।
 दियो जनय सोई तस जानै, वास मनहि तेहि केरी ॥३॥
 कर औ सोस दियो चरनन महै, नहि अब पाछे हेरी ।
 जगजीवन के सतगुरु साहब, आदि अंत तेहि केरी ॥४॥

गाढ़ = संकट ।

हैरान

(३)

तेरा नाम सुमिरि ना जाय ।
 नही बस कछु मोर आहै, करहु कौन उपाय ॥१॥
 जबहि चाहत हितु करिकै, लेत चरनन लाय ।
 बिसरि जब मन जात आहै, देत सब बिसराय ॥२॥
 अजब ख्याल अपार लीला, अंत काहु न पाय ।
 जीव जन्त पतंग जगमहं, काहु ना बिलगाय ॥३॥
 करो बिनती जोरि दुहुँ कर, कहत अही सुनाय ।
 जगजीवन गुरु चरन सरन, ह्वै तुम्हार कहाय ॥४॥

सच्ची करणी

(४)

हमारा देखि करै नहि कोई ।
 जो कोई देखि हमारा करिहै, अंत फजीहति होई ॥१॥
 जस हम चलै चलै नहि कोई, करो सो करै न सोई ।
 मानै कहा कहे जो चलि है, सिद्धि काज सब होई ॥२॥
 हम तो देह घरे जग नाचब, भेद न पाई कोई ।
 हम आहन सत्संगी बासी, सूरति रही समोई ॥३॥
 कहा पुकारि बिचारि लेहु सुनि, वृथा सब्द नहि होई ।
 जगजीवनदास सहज मन सुमिरत, बिरले यहि जग कोई ॥४॥

हमारा...कोई=मेरा कोई अनुकरण न करे । अलै...कोई=उस प्रकार व्यवहार न करे । मानै...चलिहै=मेरे कथन को समझ बुझ कर जो चलेगा । आहन = है ।

संसारी जीव

(५)

भाई रे कहा न मानै कोई ।
 जिहि समुझायकै राह बतावौ, मन परतीत न होई ॥१॥
 कपट रीति कै करहि बंदगी, सुमति न ब्यापै सोई ।
 भये नर हीन कुमारग परिकै, डारिन सबस खोई ॥२॥
 गे भरहाय तनिक सुख पाये, मैं तैं रहे समोई ।
 फिर पछिताने कष्ट भये पर, रहे मनहि मन रोई ॥३॥
 देखि परत नैनन से वैसे, कठिन जीव है बोई ।
 जगजीवन अतर मह सुमिरै, जस होई तस होई ॥४॥

कपट...सोई=ऊपरी ढंग से उपासनादि कर लेते हैं, उसके अनुसार उनकी बुद्धि भी ठीक नहीं रहती। गे भरहाय = उबल पड़ते हैं। समोई = मग्न, पड़े हुए।

सत्तनाम का जप

(६)

साधो सत्तनाम जपु प्यारा ॥टेका॥
सत्तनाम अंतर धुनि लागी, बास किहे संसारा ।
ऐसे गुप्त चुप्प ह्वे सुमिरहु, बिरले लखै निहारा ॥१॥
तजहु बिबाद, कुसंगति सबकै, कठिन अहै यह धारा ।
सत्तनाम कै बेडा बाधहु, उतरन का भवपारा ॥२॥
जन्म पदारथ पाइ जक्त महं, आपुन मरहु संभारा ।
जगजीवन यह सत्तनाम है, पापी केतिक तारा ॥३॥

जक्त = जगत्, संसार। आपुन...संभारा = अपने को स्मरण में खो दो।

कठिन साधना

(७)

साधो केहि विधि ध्यान लगावै ।
जो मन चहै कि रहाँ छिपाना, छिपा रहै नहि पावै ॥१॥
प्रगट भये दुनिया सब धावत, साचा भाव न आवै ।
करि चतुराई बहु विधि मनते, उलटे कहि समुझावै ॥२॥
शेष जगत दृष्टी तें देखत, औरै रचिकै गावै ।
चाहत नही लहत नहि नामहि, तृस्ना बहुत बहावै ॥३॥
गहि मन मंत्र रहै अतर महं, ताहो कहि गोहरावै ।
जगजीवन सतगुरु की मूरति, चरनन सीस नवावै ॥४॥

सच्चा स्मरण

(८)

साधो रसनि रटनि मन सोई ।
लागत लागत लागि गई जब, अंत न पावै कोई ॥१॥
कहत रकार मकारहि माते, मिलि रहे ताहि समोई ।
मधुर मधुर ऊंचे को धायो, तहा अवर रस होई ॥२॥
दुइ कै एक रूप करि वैठे, जोति क्षलमली होई ।
तैहिका नाम भयो सतगुरु का, लीह्यो नीर निकोई ॥३॥
पाइ मंत्र गुरु सुखी भये तब, अमर भये हहि बोई ।
जगजीवन दुइ करते चरन गहि, सीस नाइ रहे सोई ॥४॥

रसनि = स्वाद, चाट।

जप का स्वरूप

(९)

ऐसी डोरि लगावहु पोढ़ि । दूटै डोरि लेहु फिरि जोरि ॥१॥
जब लग मुखतें कहिये बात । तब लगि नाम बिसरि मन जात ॥२॥
जग प्रपच संगति नहि करिये । हिये नामकी रटना धरिये ॥३॥

चित्तमा चित्त जो राखै लाय । तापर कालिक कछु न बसाय ॥४॥

जगजीवन के चरन अघार । सतगुरु संत उतारहि पार ॥५॥

पोढ़ि = मजबूत ।

विचित्र संसार

(१०)

ऐ सखि अब मैं काह करौ ।

भूलि परिउ मैं आइके नगरी, केहि बिधि घोर घरी ॥१॥

अत नही यहि नगरक पावौ, केतो बिचार करौ ।

चहत जो अहौ मिलौ मैं पियकहं, अम की गैल परी ॥२॥

हित मोर पाच होत अनहितई, बहुतक खेच करौ ।

केतो प्रबोधि के बोध करौ मैं, ई कहै घरी घरी ॥३॥

तीस पचीस सहेली मिलि संग, ई गहै कैसे बरी ।

पाय पकरि कै बिनती करौ मैं, लै चलु गगन परी ॥४॥

निरत निरखि छवि मोहि कहौ अब, गहि रहु नाहि टरी ।

जगजीवन सत दरस करौ सखि, काहेक भटक फिरौ ॥५॥

वियोग

(११)

यहि नगरी महं परिउ भुलाई ।

का तकसीर भई घौ मोहिते, डारे मोर पिय सुधि बिधराई ॥१॥

अब तो चेत भयो मोहि सजनी, दुबत फिरहुं मैं गइउ हिराई ।

भसम लाय मैं भइउं जोगिनिया, अब उन बिनु मोहि कछु न सुहाई ॥२॥

पाच पचीस की कानि मोहि है, तातें रहीं मैं लाज लजाई ।

सूरति सयानप अहै इहै मत, सब इक बसि करि मिलि रहु जाई ॥३॥

निरति रूप निरखि कै आवहु, हम तुम तहा रहहिं ठहराई ।

जगजीवन सखि गगन मंदिर महं, सत की सेज सूति सुख पाई ॥४॥

तकसीर = भूल, अपराध । पांच = पंचतत्त्व, पचीस प्रकृतियाँ । कानि =

मर्यादा का ख्याल ।

एकाग्रता

(१२)

गगरिया मोरी चित्तसो उत्तरि न जाय ॥टेक॥

इक कर करवा एक कर सबहनि, बतिया कही अरथाय ।

सास ननद घर दारुन आहीं, तासो जियरा डेराय ॥१॥

जो चित छूटै गागरि फूटै, घर मोरि सास रिसाय ।

जगजीवन अस भक्ती मारग, कहत कही गोहगय ॥२॥

करवा = डोल । उबढ़नि = डोरी । अरथाय = बातें गढ़-गढ़ के, पूरी-पूरी व्याख्या करता हुआ ।

आत्म-निवेदन

(१३)

साई मोहि सब कहत अनारी ।

हम कह कहत अजान अहै येइ, चतुर सबै संसारी ॥१॥

अहै अभेद भेद नहि जानत, सिखि पढि कहत पुकारी ।
देखि करत सो आवत नाही, डारिन भजन बिगारी ॥२॥
कहा कही मन समुक्ति रहत ही, देख्यौ दृष्टि पसारी ।
समुझाये कोउ मग्नत नाही, कपट बहुत अधिकारी ॥३॥
बिरले कोइ जन करत बंदगी, मैं तै डारत भारी ।
जगजीवन गुरु चरन सीस दै, निरखत रूप निहारी ॥४॥

अनारी = मूर्ख । अधिकारी = अधिक । निहारी = ध्यानपूर्वक ।

साखी

सत्तनाम जपि जीयरा, और वृथा वरि जान ।
माया तकि नहि भूलसी, समुक्ति पाछिला ज्ञान ॥१॥
काया नगर सोहावन, सुख तबही पै होय ।
रमत रहै तेहि भीतरे, दुख नहि ब्यापै कोय ॥२॥
जिन केहु सुरति संभारिया, अजपा जपि भे संत ।
न्यारे भवजल सर्बाहि ते, सत्त सुकृति ते तंत ॥३॥
सत समरथ ते राखि मन, करिय जगत को काम ।
जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुख बिसराम ॥४॥

जीयरा = जीव वा मन । तत = बराबर जैसे गुस्ता आदि मे, समान । सुख-बिसराम = सुख मे शांतिमय जीवन व्यतीत करना ।

संत दीन दरवेश

दीन दरवेश पाटन वा पालनपुर राज्य के किसी गाँव के रहने वाले एक साधारण लोहार थे । 'ईस्ट इंडिया कम्पनी' की सेना मे क्रमश मिस्त्री का काम करने लग गए थे, जहाँ से संयोगवश गोला लगने से बाँह कट जाने के कारण नौकरी से निकाल दिये गए थे । एक बाँह के दीन दरवेश फिर घर छोड़कर साधुओं मे भ्रमण करने लगे । अन्त मे, उन्होने किसी बाबा बालानाथ से दीक्षा ग्रहण कर ली । उन्होने कई हिन्दू तीर्थों मे भी भ्रमण किया था और सूफियो तथा वेदातियों के साथ सत्संग किया था । परन्तु अपने नाथ पंथी गुरु के आदेशानुसार उन्होने अपने सिद्धान्त स्वतंत्र रूप से ही स्थिर किये और अन्त तक उन्ही का प्रचार करते रहे । उनका समय विक्रम की अठारहवीं शताब्दी से लेकर उन्नीसवीं से प्रथम चरण तक समझा जाता है । प्रसिद्ध है कि वे अन्त मे काशी मे मरे थे ।

दीन दरवेश की कुण्डलियाँ प्रसिद्ध है जिनमे सरल स्वतंत्र जीवन, विश्व-प्रेम, परोपकार, ईश्वर-भक्ति, आदि के भाव पाये जाते हैं । उनकी भाषा पर पंजाबीपन का प्रभाव अधिक पाया जाता है और उनकी वर्णन-शैली सच्ची अनुभूति पर आश्रित जान पडती है ।

कुंडलिया

हिंदू कहे सो हम बडे, मुसलमान कहे हम्म ।
एक मूग दो भाड है, कुण ज्यादा कुण कम्म ।

कुण ज्यादा कुण कम्म, कभी करना नहिं कजिया ॥
 एक भगत हो राम, दूजा रहिमान सो रजिया ।
 कहै दीन दरवेश, दोय सरिता मिलि सिन्धु ।
 सब का साहब एक, एक मुसलिम एक हिन्दू ॥१॥
 बदा बाजी झूठ है, मत साची करमान ।
 कहां बीरवल गंग है, कहा अकब्बर खान ॥
 कहां अकब्बर खान, भले की रहे भलाई ।
 फतेह सिंह महाराज, देख उठ चल गए भाई ॥
 कहा दीन दरवेश, सकल माया का घघा ।
 मत साची कर मान, झूठ है बाजी बदा ॥२॥

कजिया = लडाई, झगडा । कुण = कौन । रजिया = राजी । सिन्धु = सिंधु, समुद्र, अंतिम लक्ष्य । बाजी = दुनिया का खेल, प्रपंच का पसारा । उठ...गए = मर गये ।

बाबा किनाराम

बाबा किनाराम बनारस जिले की चंदौली तहसील के रामगढ़ गांव निवासी अकबर सिंह क्षत्रिय के घर में उत्पन्न हुए थे । बचपन से ही ये एकांतप्रेमी, विरक्त एवं श्रद्धालु व्यक्ति थे । इनका विवाह केवल १२ वर्ष की अवस्था में ही हो गया था, किन्तु ये गौना कराने नहीं जा सके और इनके हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति आकर्षण इतना प्रबल हो उठा कि ये घर से किसी गुरु की खोज में निकल भागे । ये पहले बलिया जिले के कारो गांव निवासी बाबा शिवाराम के शिष्य हुए, किंतु वहाँ अधिक दिनों तक नहीं ठहर सके । ये फिर घर आकर दूसरी बार देश-भ्रमण के लिए निकले । इस प्रकार, अंत में एक बार घूमते-फिरते जूनागढ़ में बंदी भी बनाये गये । परन्तु अबकी वार इन्हें सत्संगत से पूरा लाभ हो चुका था और उन्होंने अध्यात्म-चित्तन भी बहुत कुछ कर लिया था । अतएव कारा-मुक्त हो जाने पर जब ये गिरनार पर्वत पर किसी महात्मा के सपर्क में आये तो इनके जीवन में कायापलट हो गया और इन्हें शांति मिल गई । फिर तो ये उधर से लौटकर काशी आ गए और वहाँ पर केदारघाट के निकट रहने वाले महात्मा कालूराम अघोरी से दीक्षित हो गये । यह घटना सं० १७५४ में हुई थी और तब से ये अधिकतर काशी तथा उसके आस पास ही रहते रहे । इन्होंने अपने प्रथम गुरु बाबा शिवाराम की स्मृति में चार मठ भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थापित किये और उसी प्रकार बाबा कालूराम की भी स्मृति में अन्य चार मठ बनवाये । इनका प्रधान मठ काशी के क्रीकूड (कृमिकूड) पर है, जहाँ पर सं० १८२६ में इनका देहांत हुआ था । वहाँ इनकी तथा अन्य लोगों की समाधियाँ हैं ।

इनकी प्रधान रचना 'विवेकसार' है जिसे इन्होंने सं० १८१२ में लिखा था । इनकी अन्य छोटी-छोटी पुस्तकें 'रामगीता', 'गीतावली', 'रामरसाल' आदि हैं जो सभी प्रकाशित हो चुकी हैं और जिनके द्वारा इनके 'अवधूत मत' पर बहुत-कुछ प्रकाश पड़ता है । इनके 'विवेकसार' से पता चलता है कि इनके मत एव सतमत में प्रायः कुछ भी अंतर नहीं है । सिद्धांत एवं साधना दोनों ही दृष्टियों से विचार

करने पर ये भी कबीर साहब द्वारा प्रचलित किये गये विचारों के ही समर्थक जान पड़ते हैं। इनकी प्रधान रचनाओं की शब्दावली तक में संतमत की छाप स्पष्ट लक्षित होती है। इनके दोहो एवं पदों की भाषा बहुत सरल, सीधी-सादी और स्पष्ट है। इनके कथन में वह शक्ति पायी जाती है जो बिना निजी अनुभव के कभी उत्पन्न नहीं हो सकती। बिहार का सम्भंग सम्प्रदाय इन्हीं की प्रेरणा का फल बतलाया जाता है।

पद

प्रेम-मार्ग

(१)

प्रेमदा पैड़ो सब दा न्यारो ॥टेका॥
मगन मस्त खुश होये प्यारे, नाक घनीदा प्यारो ।
जीवन मरन काम कामादिक, मनते सबै बिसारो ॥१॥
बेद कितेब करनि लज्जा को, चिंता चपल नेवारो ।
नेम अचार येकई राखै, संगत राखै सचारो ॥२॥
अभै असोच सोच ना आनै, कोउ जन जानि निहारो ।
रहत अजानि जानि के बूडत, सूम्त नहि उजियारो ॥३॥
उतरत चढत रहत निसिबासर, अनुभव याहि बिचारो ।
राम किना यह गैल अटपटो, गुरु गम को पतियारो ॥४॥
पैड़ो = मार्ग । दा = का । सचारो = सत्य की वा सच्चे पुरुष की ।

विडंबना

(२)

सतो भाई भूल्यो कि जग बौरानो, यह कैसे करि कहिये ।
याही बडो अचभो लागत, समुक्ति समुक्ति उर रहिये ॥१॥
कथै ज्ञान असनान जग्य ब्रत, उरमे कपट समानी ।
प्रगट छाडि करि दूर बतावत, सो कैसे पहचानी ॥२॥
हाउ चाम अरु मास रक्त मल, मज्जा को अभिमानी ।
ताहिं खाय पडित कहलावत, वह कैसे हम मानी ॥३॥
पढे पुराण कोरान वेद मत, जीव दया नहिं जानी ।
जीवनि भिन्न भाव करि मारत, पूजत भूत भवानी ॥४॥
वह अदृष्ट सूझै नहिं तनिकौ, मनमे रहै रिसानी ।
अंधाहिं अषा डगर बतावत, बहिरहिं बहिरा बानी ।
राम किना सतगुरु सेवा बिनु, भूलि मरयो अज्ञानी ॥५॥

अदृष्ट = परमतत्त्व जो अगोचर है ।

रेखता

शब्द का रूप साचो जगत पुरुष है, शब्द का भेद कोइ संत जानै ।
शब्द अज अमर अद्वितीय व्यापक पुरुष, सतगुरु शब्द सुबिचार आनै ।

चंद मे जोति है जोति में चंद है, अरथ अनुभी करै येक मानै ।
 राम किना अगम यह राह बाकी निपट, निकट को छाड़ि कै प्रीति
 अनै ॥१॥

साखी

अनुभव सोई जानिये, जो नित रहै बिचार ।
 राम किना सत शब्द गहि, उतर जाय भीपार ॥१॥
 चाह चमारी चहडी, सब नीचन ते नीच ।
 त तो पूरन ब्रह्म था, चाहन होती बीच ॥२॥

चाह = वासना । चहडी = डोमिन । चाह...बीच = यदि वासना आकर तुम्हें
 अज्ञान मे डाल कर बाधा न उपस्थित कर देती ।

संत दरिया साहब (मारवाड़ वाले)

मारवाड़ प्रदेश के जैतारन गाँव मे उत्पन्न होने वाले दरिया साहब जाति के
 धुनिर्या थे और उनका जन्म सं० १७३३ मे हुआ था । उनके समसामयिक एक अन्य
 दरिया भी थे जो अधिकतर दरियादास बिहार वाले नाम से प्रसिद्ध है । अपने पिता का
 देहात हो जाने के कारण ये परगना मेडता के रैनगाँव मे अपने नाना के यहाँ रहने
 लगे थे । कहा जाता है कि उन्होंने सं० १७६६ मे बीकानेर प्रान्त के खियानसर गाँव
 के रहने वाले किसी प्रेमजी से दीक्षा ग्रहण की थी । उनके एक शिष्य ने मारवाड़
 प्रान्त के शासक महाराज बखत सिंह के किसी असाध्य रोग को उसके कहने से दूर कर
 दिया । उस समय से उनकी ख्याति इतनी बढी कि दूर-दूर से आकर अनेक स्त्री-पुरुष
 उनके सत्संग से लाभ उठाने लगे । वे सदा अपने नवीन गाँव रैन मे ही रहते रहे और
 वही पर उन्होंने अपना चोला सं० १८१५ मे छोडा ।

इन दरिया साहब की अधिक रचनाओं का कुछ पता नही चलता । इनके
 अनुयायियों की संख्या भी बडी नही है । इनके अनुयायी इन्हे प्रसिद्ध संत दादू दयाल
 का अवतार मानते है और इसके लिए कुछ पंक्तियाँ भी उद्धृत करते है । परन्तु इनकी
 उपलब्ध रचनाओं पर कबीर साहब का प्रभाव बहुत स्पष्ट दीख पडता है । इनकी
 वारणी की संख्या १०००० कही जाती है । इनकी रचनाओं का जो एक छोटा-सा सग्रह
 'बिलवेडियर प्रेस' से निकला है, उससे इनकी विशेषताओं का कुछ आभास मिलता है ।
 इनके पदो एवं साखियों के अंतर्गत इनके साधना-सम्बन्धी गहरे अनुभव के अनेक
 उदाहरण मिलते है । इनका हृदय बहुत ही कोमल और स्फटिकवत् स्वच्छ जान पडता
 है और इनकी रचनाएँ भी प्रसादपूर्ण है । इनकी भाषा पर अपने प्रान्त की बोलियों
 का प्रभाव उतना नही दीख पडता जितना अनुमान किया जा सकता है । इनके हृदय
 की उदारता का एक उदाहरण इस बात मे भी मिल सकता है कि स्त्रियों की इन्होंने
 महत्ता ही बतलायी है ।

इन दरिया साहब का पूर्वनाम कुछ लोगों ने दरियावजी माना है तथा इन्हें
 धुनिर्या न मानकर मानजी पिता एवं मीगा बाई माता का पुत्र बतलाया है । इन्हे वे
 लोग 'रामसनेही पंथ' का एक प्रवर्तक भी कहते है, किन्तु इन बातों के लिये यथेष्ट
 पुष्ट प्रमाणों की कमी है ।

पद

परमात्मा

(१)

आदि अनादि मेरा साईं ॥टेक॥
दृष्ट न गुष्ट है अगम अगोचर, यह सब माया उनकी भाई ॥१॥
जो बनमाली सीधे मूल, सहजै पिवै डाल फल फूल ॥२॥
जो नरपति को गिरह बुलावै, सेना सकल सहज ही आवै ॥३॥
जो कोई कर मान प्रकासै, तो निसतारा सहजहि नासै ॥४॥
गरुड पंख जो घर मे लावै, सर्प जाति रहने नहि पावै ॥५॥
दरिया सुमिरै एकहि राम, एक राम सारै सब काम ॥६॥

दृष्ट.. है = न दीख सकता है, न पकडा जा सकता है । सेना = परिचारक ।
कर = किरण ।

परमात्मा-प्रेम

(२)

है कोई संत राम अनुरागी, जाकी सुरति साहब से लागी ॥टेक॥
अरस परस पिवके संग राती, होय रही पतिबरता ।
दुनिया भाव कछु नहि समझै, ज्यों समुद्र समानी सरिता ॥१॥
मीन जायकर समुद्र समानी, जहं देखै जह पानी ।
काल कीर का जाल न पहुचै, निर्भय ठौर लुमानी ॥२॥
बावन चंदन भौरा पहुँचा, जहं बैठ तहं गघा ।
उडना छोडके थिर हो बैठा, निसदिन करत अनंदा ॥३॥
जन दरिया इक राम भजन कर, भरन बासना खोई ।
पारस परस भया लोह कचन, बहुर न लोहा होई ॥४॥

कीर = मछुहा । बावन = उष्कृष्ट जाति का ।

स्वानुभूति

(३)

अमृत नीक कहै सब कोई, पीये बिना अमर नहि होई ॥१॥
कोई कहै अमृत बसै पताल, तर्क अत नित ग्रसै काल ॥२॥
कोइ कहै अमृत समुद्र माहि, बडवाअगिन कयो सोखत ताहि ॥३॥
कोइ कहै अमृत ससि मे बास, घटै बडै कयो होइहै नास ॥४॥
कोइ कहै अमृत सुरगा माहि, देव पिवै कयो खिरखिर जाहि ॥५॥
सब अमृत बातो का बात, अमृत है सतन के साथ ॥६॥
दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी-पी अमर भये सत ॥७॥

सुरगा = स्वर्ग ।

संसार

(४)

संतो कहा गृहस्त कहा त्यागी ।
जहि देखू तैहि बाहर भोतर, घट घट माया लागी ॥टेक॥

माटी वी भीत पवन का थंवा, सुन औगुन मे छाया ।
 पांचतत्त आकार मिलाकर, सहेजां गिरह बनाया ॥१॥
 मन भयो पिता मनसा भइ माई, दुख सुख दोनो भाई ।
 आसा तृस्ना वहिने मिल कर, गृह को सौज बनाई ॥२॥
 मोह भयो पुरुष कुबुधि भइ घरनी, पाचो लडका जाया ।
 प्रकृति अनंत कुटुधी मिल कर, कलहल बहुत उपाया ॥३॥
 लडको के संग लडकी जाई, ताका नाम अघोरी ।
 बनमे बैठो घर घर डोलै, स्वारथ संग खपीरी ॥४॥
 पाप पुत्र दोउ पाड पडोसी, अनंत वासना नाती ।
 राग द्वेष का बंधन लागा, गिरह बना उत्तपाती ॥५॥
 कोइ गृह मांड गिरह मे वैठा, वैरागी बनवासा ।
 जन दरिया इक राम भजन बिन, घट घट मे घर नासा ॥६॥

गिरह = गृह, घर । सौज = सामान, सामग्री । कलहल = कलह । मांड = बनाकर,
 सुसज्जित करके ।

अःत्मोपलब्धि

(५)

दरिया दरवारा खुल गया अजर किनारा ॥टेका॥
 चमकी बीज चली ज्यो धारा, ज्यो बिजली बिच तारा ॥१॥
 खुल गया चन्द वन्द बदरी का, घोर मिला अंधियारा ॥२॥
 ली लगी जाय लगन के लारा, चादनी चौक निहारा ॥३॥
 सूरत सैल करै नभ ऊपर, बंकनाल पट फारा ॥४॥
 चढ गई चाप चली ज्यो धारा, ज्यो मकडी मकतारा ॥५॥
 मैं मिली जाय पाय पिउ प्यारा, ज्यो सलिता जलधारा ॥६॥
 देखा रूप अरूप अलेखा, ताका वार न पारा ॥७॥
 दरिया दिल दरवेस भये तब, उत्तरे भीजल पारा ॥८॥

खुल...का = बादली से आवृत चंद बाहर निकल आया । 'मकतारा = मकडी
 के जाले का तार ।

साखी

सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात ।
 दरिया सुमिरन रामका, कर लीजै दिन रात ॥१॥
 दरिया हरि किरपा करी, विरहा दिया पठाय ।
 यह विरहा मेरे साथ की, सीता लिया जगाय ॥२॥
 दरिया बान गुरुदेव का, वेध भरम विकार ।
 बाहर धाव दिखै नही, भीतर भया सिमार ॥३॥
 दरिया सतगुरु सबदसो, मिट गइ खैचा तान ।
 भरम अधेरा मिट गया, परसा पद निरवान् ॥४॥

पान बेल से बीछुड, परदेसा रस देत ।
 जन दरिया हरिया रहै, (उस) हरी बेल के हेत ॥५॥
 अलल बसै आकास मे, नीची सुरत निवास ।
 ऐसे साधू जगत मे, सुरत सिखर पिउ पास ॥६॥
 दरिया नाम है निरमला, पूरन ब्रह्म अगाध ।
 कहे सुने सुख ना लहै, सुमिरे पावै स्वाद ॥७॥
 दरिया सूरज अगिया, चहुँ दिसि भया उजास ।
 नाम प्रकास देह मे तौ सकल भरम का नास ॥८॥
 दरिया सो सूरा नही, जिन देह करी चकचूर ।
 मन को जीत खडा रहै, मैं बलिहारी सूर ॥९॥
 अमी भरत बिगसत कमल, उपजत अनुभव ज्ञान ।
 जन दरिया उस देसका, मिन मिन करत बखान ॥१०॥
 त्रिकुटी माही सुख घना, नाही दुखका लेस ।
 जन दरिया सुख-दुख नही, वह कोइ अनुभवि देस ॥११॥
 मन बुध चित हकार की, है त्रिकुटी लग दौड ।
 जन दरिया इनके परे, ब्रह्म सुरत की ठौर ॥१२॥
 मन बुध चित ह कार यह, रहै अपनी हृद माहि ।
 आगे पूरन ब्रह्म है, सो इनकी गम नाहि ॥१३॥
 दरिया सुरति सिरोमनी, मिली ब्रह्म सरोवर जाय ।
 जहं तीनों पहुँचै नही, मनसा वाचा काय ॥१४॥
 तज विकार आकार तज, निराकर को ध्याय ।
 निराकार मे पैठ कर, निराघार लौ लाय ॥१५॥
 प्रथम ध्यान अनुभौ करै, जासे उपजै ज्ञान ।
 दरिया बहुते करत हैं, कथनी मे गुजरान ॥१६॥
 जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम ।
 गिरह हमारा सुन्न मे, अनहद मे विसराम ॥१७॥
 दरिया सोता सकल जग जागत नाही कोय ।
 जागे मे फिर जागना, जागा कहिये सोय ॥१८॥
 दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्या भेख ।
 नि.कपटी निरसक रहि, बाहर भीतर एक ॥१९॥
 मतवादी जानै नही, ततवादी की बात ।
 सूरज अगा उल्लुवा, गिनै अघेरी रात ॥२०॥
 पारस परसा जानिये, जो पलटै अंग अग ।
 अंग अग पलटै नही, तौ है झूठ सग ॥२१॥
 साव स्वांग अस आतरा, जस कामी नि काम ।
 भेष रता ते भीख मे, नाम रता ते राम ॥२२॥
 सोई कय कवीर का, दादू का महाराज ।
 सब जनन का बालमा, दरिया का सिरताज ॥२३॥

नारी जननी जगत की, पाल पोस दे पोष ।
मूरख राम बिसार कर, ताहि लगावै दोष ॥२४॥

सिमार = मिसमार, चूर-चूर । बुध = बुद्धि । मतवादी = सांप्रदायिक विचारा-नुसार केवल रुढिगत बाहरी बातों पर चलने वाला । तत्तवादी — परमतज्व का प्रत्यक्ष अनुभव कर चुकने वाला । स्वाग = केवल बाहरी भेष के आधार पर साधु कहलाने वाला ।

संत गरीबदास

गरीब-पंथ के प्रवर्तक संत गरीबदास का जन्म रोहतक जिले के छुडानी नामक गाँव में, सं० १७७४ की बैशाख सुदि १५ को हुआ था । ये जाति के जाट थे और इनका व्यवसाय जमींदारी का था जिसका इन्होंने कभी परित्याग नहीं किया । इन्होंने आमरण गार्हस्थ्य जीवन व्यतीत किया और साधु के भेष में भी कभी नहीं रहे । इनके चार लड़के और दो लड़कियाँ थी । ये अंत तक अपने जन्म-स्थान में ही रहकर सत्संग करते-कराते रहे और सं० १८३५ की भादो सुदि २ को इन्होंने वही पर चोला छोड़ा । इनका देहात हो जाने पर इनके गुरुमुख चले सलोतजी इनकी गद्दी पर बैठे थे, किंतु आज तक वहाँ सभी वंश-परंपरानुसार ही बैठते हैं । इनका स्वभाव अत्यंत सीधा-सादा था और ये क्षमाशील व्यक्ति थे । कहा जाता है कि इन्हें किसी साधु ने, केवल १३ वर्ष की अवस्था में, बहुत प्रभावित कर लिया था और ये तभी से संतमत की ओर आकृष्ट हो गये थे । परंतु एक दूसरा अनुमान इस प्रकार का भी किया जाता है कि सर्वप्रथम, इन्हें स्वयं कबीर साहब ने ही स्वप्न देकर दीक्षित किया था । जो ही, गरीबदास ने स्पष्ट शब्दों में कबीर साहब को अपनी रचनाओं में अनेक स्थलों पर अपना गुरु स्वीकार किया है ।

गरीबदास की रचनाओं की संख्या बहुत बड़ी बतलायी जाती है । प्रयाग 'बेल-वेडियर प्रेस' द्वारा उनकी चुनी हुई बानियों का एक संग्रह 'गरीबदासजी की बानी' के नाम से प्रकाशित हुआ है जिसमें उनकी साखियों, सवैयों, पदों आदि के उदाहरण हैं । उनकी रचनाओं पर कबीर साहब के सिद्धांतों की छाप स्पष्ट लक्षित होती है और उनकी शैली भी प्रायः उन्हीं की है । उनके परमात्मा 'सत्त पुरुष' है जो 'निरगुन' एवं 'सरगुन' दोनों से ही मिला और परे की वस्तु है । वह 'पारब्रह्म महबूब' हमारे पिंड में भी वर्तमान है, जिस कारण स्वानुभूति द्वारा उसका परिचय पा लेना नितात आवश्यक है । इसके लिए उन्होंने सुरत, निरत, मन एवं पवन—इन चारों के समीकरण की साधना भी बतलायी है, किंतु उनके अनुसार इसमें भी सफलता तभी हो सकती है जब हमारे भीतर पूर्ण विश्वास का अस्तित्व हो । साहब का परमात्मा 'परतत' के सिवाय कुछ नहीं है । सत्त गरीबदास ने संतो एव भक्तों के नाम बहुत बार लिये हैं और उनके दृष्टांतों द्वारा अपनी बातें प्रमाणित की हैं । कबीर साहब के प्रति उनकी बड़ी गहरी निष्ठा है और उनमें वे वस्तुतः, 'तेज पुज' परमात्म तत्त्व के ही दर्शन करते हैं । उनकी भाषा पर पंजाबीपन का प्रभाव है, किंतु वह भी इतना अधिक नहीं है जिससे किसी कठिनाई का अनुभव किया जा सके ।

पद

(१)

आत्मस्वरूप

सेस सहस मुख गावै साधो, सेस सहस मुख गावै ॥टेक॥
 ब्रह्मा विष्णु महेसर थाके, नारद नाद बजावै ।
 सनक सनदन ध्यान धरत है, दृष्ट मुष्ट नहि आवै ॥१॥
 लघु दीरघ कछु कहा न जाई, जो पावै सो पावै ।
 जो जूनी कू कैसे दरसै, गौरज सीस चढ़ावै ॥२॥
 ब्रह्म रघ्न का घाट जहा है, उलट खेचरी लावै ।
 सहस कमल दल झिलमिल रंगा, चोखा फूल चुवावै ॥३॥
 गंगा जमन मद्ध सरसुती, चरन कमल से आवै ।
 परवी कोटि परम पद माही, सुख के सागर न्हावै ॥४॥
 सुरत निरत मन पौन पदारथ, चारो तत्त मिलावै ।
 आकास उड चलै बिहंगम, गंगन मंडल कू घावै ॥१॥
 मोर मुकुट पीतावर राजै, कोटि कला छवि छावै ।
 अवरन वरन तासु के नाही, विचरत है निरदावै ॥६॥
 विनही चरनौ चलै चिदानंद, विन मुख दैन सुनावै ।
 गरीवदास यह अकथ कहानी, ज्यू गूगा गुड खावै ॥७॥

जो जूनी = जीव योनि । खेचरी = एक प्रकार की मुद्रा । परवी = पर्व । निर-
 दावै = बिना किसी प्रकार का दावा करता हुआ ।

साधु

(२)

जो सुते सो जना विगूते, जागे सोई जगे है ॥टेक॥
 सूरे तेई नगर पहुँचे, कायर उलट भगे हैं ।
 नौवें द्वारे दरस दरीवा, दसवें ध्यान लगे है ॥१॥
 सुन्न सहर मे हुई सगाई, हमारे हंस मंगे हैं ।
 निरगुन नाम निरालव चीन्ही, हमरे साध सगे हैं ॥२॥
 विन मुख वानी सतगुद गावै, नाही दस्त पगे हैं ।
 दास गरीव अमरपुर डेरे, संत के दाग दगे हैं ॥३॥

विगूते = असमजस मे पडते हैं । दरीवा = हाट, चीन्ही = मंगनी
 हुई है । पगे = पैर ।

रेखता

देवही नही तो सेव किमकी कह,
 किसे पूजू कोई नाहि दूजा ।
 करता ही नही तो किरत किसकी कह,
 पिंड ब्रह्माड मे एक सूम्ना ॥१॥

जागाही नहीं तौ जाग किसकू कहूँ,
 सोताही नहीं किसकू जगाऊँ ।
 खोया ही नहीं तौ खोज किसका करूँ,
 बिछुडा ही नहीं किसे ढूढ लाऊ ॥२॥

बोलता संग औ डोलता है नहीं,
 कला के कोट (अलख) छिप रहा प्यारा ।
 गैब से आया औ गैब छिप जायगा,
 गैब ही गैब रचिया पसारा ॥३॥

प्राणकू सोघ कर मूलकू दर गहो,
 वेद के घुघ से अलख न्यारा ।
 वेद कुरान कू छाड दे बावरे,
 तूर ही तूर कर ले जुहारा ॥४॥

करमना भरमना छाड दे बावरे,
 छाड दे बरत इक बैठ ठाही ।
 दास गरीब परतीत ही तें कहै,
 ब्रह्माड की जोत इस पिह माही ॥५॥

किरत = कीर्तन । घुंघ = घुघलापन, अधेरा । जुहारा = अभिवादन ।

अरिल्ल

(१)

क्या राजा क्या रेत अतीत अतीम रे ।
 जोधा गये अपार न चम्पी सीम रे ॥१॥

यह दुनिया संसार बतासा खाड का ।
 जोरा पीवे घोर बिसरजन माड का ॥२॥

काम क्रोध मद लोभ बटाऊ लूटही ।
 हिरस खुदी घर माहि सुबहु बिघ कूटही ॥३॥

ससा सोग सरीर सुरसरी बहत है ।
 नाही चौदह भुवन, गमन मे रहत है ॥४॥

दुरमत दोजख माहि बलै बहु मांत है ।
 सतगुरु भंटा होय तो निःचै सात है ॥५॥

आजिज जीव अनाथ परा है बंद मे ।
 हरे हा, कहता दास गरीब जगत सब फंद मे ॥६॥

(२)

सांवत औ मंडलीक गये बहु सूर रे ।
 राजा रंक अपार मिले सब घूर रे ॥१॥

रुई लपेटी आग मे अंगीठी आठ रे ।
 कोतवाल घट माहि मारता काठ रे ॥२॥

नरक बहै नी द्वार देहरा गंध रे ।
 क्या देखा कलि माहि पडा क्यू फंद रे ॥३॥
 हासिल का घर दूर हज़र न चालता ।
 हरे हा, कहता दास गरीब हूटी मे लाल था ॥४॥

रेत=रंयत । अतीम=यतीम, अनाथ । न...रे=उस बेहद को न पा सके।
 जोरा...माडका=फिर भी मनुष्य माड का घोवन मात्र ही पिया करता है।
 सुरसरी=नदी । बलै=जलता है । भारता...रे=काठ के छेद मे पैर डाल कर बंदी
 करना । हासिल=वास्तविक तत्त्व ।

रमैनी

आदि सनातन पंथ हमारा ।
 जानत नाही यह संसारा ॥१॥
 पंथो सेंती पथ अलहदा ।
 भेलो बीच पडा है बहुदा ॥२॥
 षट दरसन सब खटपट होई ।
 हमारा पंथ न पावै कोई ॥३॥
 हिन्दू तुरक कदर नहि जाने ।
 रोजा ग्यारस करै धिक ताने ॥४॥
 दोनो दीन यकीन न आसा ।
 वे पूरब वे पछिम निदासा ॥५॥
 दुहुं दीन का छोडा लेखा ।
 उत्तर दक्खिन मे हम देखा ॥६॥
 गरीब दास हम निचै जाना ।
 चारो खूट दसो दिस ध्याना ॥७॥

बहुदा=वाद-विवाद । ग्यारस=एकादशी व्रत । ताने=उन्हे ।

साखी

आघ घडी की अघ घडी, आघ घडी की आघ ।
 साधू सेंती गोसटी, जो कीजै सो लाभ ॥१॥
 आदि समय चेता नही, अत समय बंधियार ।
 मद्ध समय माया रते, पाकर लिये गंवार ॥२॥
 ऐसा अंजन आजिये, सूमै त्रिगुवन राय ।
 कामधेनु अरु कल्प वृछ, घटही माहि लखाय ॥३॥
 पंछी उडे अकास कू, कितकू कीन्हा गीन ।
 यह मन ऐसा जात है, जैसे बुदबुद पीन ॥४॥
 ऐसे लाहा लीजिए, संत समागम सेव ।
 सतगुरु साहब एक है, तीनो अलख अभेव ॥५॥
 ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिधु के माह ।
 सन्द सरूपी अंग है, पिड प्राण नहि छांह ॥६॥

ऐसा सतगुरु हम मिला, सुरत सिंधु के नाल ।
गमन क्रिया परलोक से, अलल पच्छ की चाल ॥७॥

ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुज के अंग ।
झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहि रंग ॥८॥

साहब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये साध ।
ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध ॥९॥
सतगुरु पूरन ब्रह्म है, सतगुरु आप अलेख ।
सतगुरु रमता राम है, यामे मोन न मेख ॥१०॥

अलल पंख अनुराग है, सुन्न मंडल रह थीर ।
दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर ॥११॥
अल्लह अबिगत राम है, बेचगून चित माहि ।
सब्द अतीत अगाध है, निरगुन सरगुन नाहि ॥१२॥

साहब साहब क्या करे, साहब है परतीत ।
भैस सीग साहब भया, पांडे गावे गीत ॥१३॥
फूल सही सरगुन कहा, निरगुन गंध सुगंध ।
मन माली के बाग मे, भंवर रहा कंह बंध ॥१४॥

नाम जपा तो क्या भया, उरमे नही यकीन ।
चोर मुसै घर लुटही, पाच पचीसों तीन ॥१५॥
सुमिरन तबही जानिये, जब रोम-रोम धुनि होय ।
कृज कमल में बैठ कर, माला फेरै सोय ॥१६॥

सुरत निरत मन पवन कू, करो एकत्तर चार ।
दादस उलट समय ले, दिल अंदर दीदार ॥१७॥
चार पदारथ महल मे, सुरत निरत मन पान ।
सिध द्वारा खलिहै जबै, दरसै चौदह भौन ॥१८॥

जित सेंती दम ऊचरै, सुरत तहाई लाय ।
नाभी कूडल नाद है, त्रिकुटी कमल समाय ॥१९॥
सनकादिक सेवक करै, सुकदे बोले साख ।
कोटि ग्रंथ का अरथ है, सुरत ठिकाने राख ॥२०॥

जल का महल बनाइया, धन समरथ साई ।
कारीगर कुरबान जा, कुछ कीमत नाई ॥२१॥
बैराग नाम है त्याग का, पाच पचीसौ संग ।
ऊपर की कंचल तजी, अंतर विषय मुबर्ग ॥२२॥

नित ही जामै नित मरै, ससय माहि सरीर ।
जिनका संसा मिट गया, सो पीरन सिर पीर ॥२३॥
लै लागी तब जानिये, हरदम नाम उचार ।
एकै मन एकै दिसा, साई के दरबार ॥२४॥

ज्ञान बिचार बिबेक बिन, क्यो दम तोरै स्वास ।
कहा होत हरि नाम सू, जो दिल न बिस्वास ॥२५॥

ऐसी जरना चाहिए, ज्यो अगिन तत्त मे होय ।
जो कछु परै सो सब जरै, बुरा न बाचै कोय ॥२६॥

ऐसी जरना चाहिए, ज्यो चंदन के अंग ।
मुख से कछु न कहत है तनकू खात भअंग ॥२७॥
साई सरीखे संत है, यामे मीन न मेख ।
परदा अंग अनादि है, बाहर भीतर एक ॥२८॥

साई सरीखे साध है, इन सम नहि और ।
संत करै सोइ होत है, साहब अपनी ठौर ॥२९॥
साध समुदर कमल गति, माहे साई गंध ।
जिनमे हूजो भिन्न क्या, सो साधु निरबध ॥३०॥

साधु .. गोसटी = सत्सग । पाकर = एक प्रकार का सन्निपात ज्वर जिसमें वात, कफ एवं पित्त तीनों के बलाबल में उपाधियाँ होती हैं । बुदबुद = बबूला । नाल = निकट । बेचगून = बेचून, अखड । भँस... गीत = भँस के हृद ध्यान में भग्न पाडे के अनुसार । समोयले = लीन कर दे । कारीगर... जा = उस कारीगर को प्राण न्योछावर है । निरबंध = मुक्त ।

संत दरियादास (बिहारवाले)

दरियादास का जन्म बिहार प्रांत के धरकंधा नामक गाँव के मुस्लिम-परिवार में हुआ था जो पहले उज्जैन-वशी क्षत्रिय रह चुका था । 'दरिया-सागर' के संपादक इनका जन्म-काल स० १७३१ में ठहराते हैं, किंतु दलदास दरियापंथी के अनुसार वह स० १६९१ में होना चाहिए । इनके मृत्यु-काल (सं० १८३७) के विषय में मतभेद नहीं जान पड़ता । अतएव पहले अनुमान के ये अपने देहावसान के समय, यदि १०६ वर्ष के रहते हैं तो दूसरे के अनुसार इनकी अवस्था १४६ वर्ष की हो जाती है जो अधिक कही जा सकती है । इनका विवाह केवल ९ वर्ष की अवस्था में हुआ था, १५वें वर्ष में इन्हें वैराग्य हुआ था । २० वर्ष में इनके हृदय में भक्ति का पूर्ण विकास हो आया और ३०वें में इन्होंने 'तख्त पर बैठ कर' उपदेश देना आरंभ किया था । प्रसिद्ध है कि ये अपना स्थान छोड़ कर अपने जीवन भर कहीं अन्यत्र नहीं गये और वही इन्होंने अपना चोला भी छोटा । फिर भी, दरियापंथियों के अनुसार, इनका कुछ दिनों के लिए केवल काशी, मगहर, वाईसी (जि० गाजौपुर), हरदी तथा लहठान (जि० शाहाबाद) जाना भी मानते हैं ।

दरियादास की लगभग २० रचनाएँ बतलायी जाती हैं जिनमें से 'दरिया-सागर' एवं 'ज्ञानदीपक' मात्र प्रकाशित हैं । कुछ फुटकर पदों एवं सांखियों आदि का भी एक छोटा-सा संग्रह 'बेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हुआ है । दरियादास की रचनाओं पर कवीर साहब का प्रभाव बहुत स्पष्ट है और इनकी बहुत-सी बातें तो कवीर-पंथ की धारणाओं से मेल खाती हैं । ये अपने को कवीर साहब का अवतार मानते हुए से भी जान पड़ते हैं । जो ही, इनमें सांप्रदायिकता की मात्रा अधिक दीख पड़ती है । दरियादास ने 'स्वरविज्ञान' पर भी एक छोटी-सी पुस्तक लिखी है जो बहुत कुछ प्रचलित परंपरा का ही अनुसरण है । इनकी रचनाओं में दास्पत्य-भाव की

श्लोक प्रायः सर्वत्र लक्षित होती है जो इनकी प्रेमाभक्ति के कारण ही अधिक संभव है । इनकी रचनाओं में जितना प्रयत्न रहस्य-परिचय की ओर किया गया है, उतना भाषा की सजावट के लिए नहीं ।

पद

साधना-महत्त्व

(१)

अवधू कहे सुने का होई ।
जो कोई सब्द अनाहद बूझै, गुरु ज्ञानी है सोई ॥१॥
थाके बाट चलत न थाके, थाके मुनिवर लोई ।
प्यासा वाला के मिले न पानी, अनप्यासे जल बोही ॥२॥
पहले बीज फूल फल लागा, फूल देखि बीज नसाई ।
जहा बास तहा भौरा नाही, अनबासे लपटाई ॥३॥
जहा गगन तहं तारा नाही, चद सूरका मेला ।
जहा सुरज तहा पवन न पानी, येहि बिधि अबिगति खेला ॥४॥
जब सरूप तब रूप न देखे, जहा छाह तहा घूपा ।
बिनु जल नदिया माछ बियानी, इक बकता इक चूपा ॥५॥
बृच्छ एक तैतिस तन लागा, अमृत फल बिनु पीया ॥
कहै दरिया कोइ सत बिबेकी, मूवत उठिके जीया ॥६॥

यह पद सुरत शब्द योग की साधना, उसकी सिद्धि तथा संत की स्थिति का वर्णन करने के लिए लिखा गया है । इसमें उल्टबासी की शैली के अनुसार उसकी प्रायः सारी बातों को स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है । बोही = पूर्णतः हुआ हुआ, मग्न ।

त्वं

(२)

जहं तक दृष्टि लखन मे आवै, सो माया का चीन्ना ।
का निरगुन का सरगुन कहिये, वै तो दोउ ते भीना ॥१॥
दीपक जरै प्रकास जहा तक, बाती तेल मिलाया ।
जाकी जोति जगत मे जाहिर, भेद सो बिरले पाया ॥२॥
परस पखान पारस जो कहिये, सोना जुगुति बनाई ।
जेहि पारस से पारस भयऊ, सो संतन ने गाई ॥३॥
परिमल बास परासहि बेधे, कह वो चदन हुआ ।
जेहि पारस से परिमल भयऊ, सो कबही नहि मूजा ॥४॥
जो पारस भृंगी यह जाने, कीट से भृंग बनाई ।
वाका भेद लखै नहि कोई, अपने जाति मिलाई ॥५॥
सनद परी मत गुरु के पास, अरमि रहा सब कोई ।
बिरला उलटि आपको चीन्हा, हंस बिमल मल घोई ॥६॥
जल थल जीव जहा लगि व्यापक, वेद कितेवे भाखे ।
वाकी सनद बबहु नहि आई, गुम अमाने राखे ॥७॥

सतगुरु ज्ञान सदा सिर ऊपर, जो यह भेद बतावे ।
कहै दरिया यह कथनी मथनी, बहु प्रकार सै गावै ॥८॥

जहं...गावै = जहाँ तक वस्तुएं दृष्टिगोचर होती हैं । सनद = प्रमाण, प्रमाणित करने की युक्ति । कितेवे = इस्लामियों, ईसाइयों तथा यहूदियों के धर्मग्रंथों में । अमाने = उस अपरिमित वा इयत्ता-शून्य को । मथनी = सारतत्त्व निकालने की क्रिया ।

पूर्णयोग

(३)

मानु सब्द जो कर विवेक, अगम पुरुष जह रूप न रेख ॥१॥
अठदल कमल सुरति लौ लाय, अछपा जपि के मन समुझाय ॥
भवर गुफा मे उलटि जाय, जगमग जोति रहे छबि छांय ॥२॥

बंकनाल गहि खैचे सूत, चमके बिजुली मोती बहूत ।
सेत घटा चहु ओर घनघोर, अजरा जहवा होय अंजोर ॥३॥
अमिय कंवल निज करो विचार, चुवत बुद जह अमृत धार ।
छव चक्र खोजि करो निवास, मूल चक्र जहं जिवको बास ॥४॥
काया खोजि जोगि भुलान, काया बाहर पद निर्बान ।
सतगुरु सब्द जो करे खोज, कहै दरिया तब पूरन जोग ॥५॥

अछपा = अजपा । अमिय कंवल = सहस्रार । छव चक्र...बास = छहों चक्रों का भेदन कर उस मूल चक्र में ही स्थिर हो जाओ जहाँ जीवात्मा का अपना स्थान है । काया = ठेठ पिंड के ही भीतर त्रिकुटी से नीचे की ओर ।

स्वानुभूति

(४)

हरिजन प्रेम जुगुति ललचाना ।
सतगुरु सब्द हिये जब दीसै, सेत घुजा फहराना ॥१॥
हृदे कंवल अनुराग उठे जब, गरजि घुमरि घहराना ।
अमृत बुद विमल तहं भलकै, रिमझिमि सघन सौहाना ॥२॥
बिगसित कवल सहसदल तहवा, मन मधुकर लपटाना ।
विलगि बिहरि फिर रहत एकरस, गगन मधे ठहराना ॥३॥
उछरत सिन्धु असख तरंग लहि, लहरि अनेक समाना ।
लाल जवाहिर मोती तामे, किमि करि करत बखाना ॥४॥
विवरन बिलगि हंस गुन राजित, मानसरोवर जाना ।
मंजन मैलि भई तन निर्मल, बहुरि न मैल समाना ॥५॥
एक से अनंत अनंत से एक है, एक मे अनंत समाना ।
कहै दरिया दिल बसमा करिलै, रतन झरोखे जाना ॥६॥

सघन = अविरल, एक में एक लगा हुआ-सा । बिलगि ..एकरस = पृथक्त्व की अनुभूति करके एकरमता का आनंद उठाता हुआ । उछरत...समाना = आनंदोत्सास की अनंत तहरें उठती तथा विलीन होती रहती हैं ।

आत्मोपलब्धि

(५)

मैं कुलवर्ती खसम पियारी, जानत तू लै दोषक वारी ॥१॥
 गंध सुगंध धार भरि लीन्हा, चंदन चंचित आरति कीन्हा ।
 फूलन सेज सुगंध बिछायो, आपन पिया पलग पीढायो ॥२॥
 सेवत चरन रैन गइ बीती, प्रेम प्रीति तुमही सो रीती ।
 कहै दरिया ऐसो चित लागा, भई सुलच्छनि प्रेम अनुरागा ॥३॥

रेखता

पेड़ को पकड़ तब डार पालो मिलै,
 डार गहि पकड़ नहि पेड़ यारा ।
 देख दिव दृष्टि असमान मे चन्द्र है,
 चन्द्र की जोति अनगिनित तारा ॥
 आदि औ अंत सब मध्य है मूल मे,
 मूल मे फूल धी केति डारा ।
 नाम निर्लेप निर्गुन निर्मल बरै,
 एक से अनंत सब जगत सारा ॥१॥
 पढ़ि वेद कितेब बिस्तार बक्ता कथै,
 हारि वेचन वह नूर न्यारा ।
 नि पेच निर्वाण निःकर्म निर्भर्म वह,
 एक सर्वज्ञ सत नाम प्यारा ॥
 तजु नाम मनी कर काम को काबु यह,
 खोजु सतगुरु भरपूर सारा ।
 असमान कै वुदे गरकाव हुआ,
 दरियाव की लहरि कहि बहुरि मूरा ॥२॥

पेड़ = वृक्ष का तना । पालो = पल्लव, पत्तियाँ । यारा = हे मित्र । निःपेच =
 बिना किसी उलझन का । मनी = अहंकार । काबु = काबू में, वश में । गरकाव =
 निमग्न, लीन । मूरा = मुड़ा ।

साखी

है मगु साफ बराबरे, मदा लोचन माहि ।
 कवन दोष मगु भान कहं, आपे सूझत नाहि ॥१॥
 पहिले गुड सक्कर हुआ, चीनी मिसरी कीन्हि ।
 मिसरी से कंदा भयो, यही सोहागिनि चीन्हि ॥२॥
 दरिया तन से नहि जुदा, सब किछु तन के माहि ।
 जोग जुगत सो पाइये, त्रिना जुगति किछु नाहि ॥३॥
 तीनि लोक के ऊपरे, अभय लोक बिस्तार ।
 सत्त सुकृत परवाना पावै, पहुँचे जाय करार ॥४॥

एकै सो अनंत भौ, फूटि डारि बिस्तार ।
 अंतेहू फिरि एक है, ताहि खोजु निज सार ॥५॥
 माला टोपी भेष नहि, नहि सोना सिंगार ।
 सदा भाव सतसग है, जो कोइ गहै करार ॥६॥

कदा = एक प्रकार की जमायी हुई चोनी की मिठाई । अभय लोक = परम पद जिसे दरिया दास ने अन्यत्र छपलोक, अमरपुर जैसे नामों द्वारा भी निर्दिष्ट किया है । सत्त मुकुत = सत्य एव सत्कार्य, कबीर पथानुसार कबीर साहब के सत्ययुगीन अवतार का नाम । परवाना = आज्ञापत्र । करार = सर्वोच्च किनारा, सबसे ऊँचा पद । सदा भाव = सदा वैश्वभूषा ।

संत चरणदास

संत चरणदास का जन्म मेवात के अतर्गत डेहरा नामक स्थान के एक दूसरे वैश्य-कुल में हुआ था । इनका पूर्व नाम रणजीत था और ये स० १७६० की भाद्रपद शुक्ल तृतीया, मंगलवार को उत्पन्न हुए थे । अपने पिता का देहांत ही जाने पर ये अपने नाना के घर दिल्ली में रहने लगे जिन्होंने इन्हें नौकरी में लगाना चाहा । परंतु पाँच-सात वर्षों की अवस्था में ही इन्हें कुछ आध्यात्मिक बातों से परिचय हो गया था । इस कारण इनके नाना कृतकार्य न ही सके और ये योगाभ्यास में लग गए । इन्होंने अपने गुरु का नाम शुकदेव बतलाया है जो प्रसिद्ध व्यास-पुत्र शुकदेव मुनि से अभिन्न कहे गए हैं । फिर भी कुछ लोग उन्हें मुजफ्फरनगर के निकट वर्तमान शूकरताल गाँव का निवासी सुखदेवदास अथवा सुखानंद समझते हैं । संत चरणदास ने गुरु से दीक्षित होकर कुछ दिनों तक तीर्थाटन किया और बहुत दिनों तक ब्रजमंडल में निवास कर 'श्री-मद्भागवत' का गभीर अध्ययन किया । उस ग्रन्थ का एकादशवाँ स्कंध इनके जीवन-दर्शन का एकमात्र आदर्श-सा जान पड़ता है । इनके अंतिम ५० वर्ष अपने मत के प्रचार में ही बीते और दिल्ली में ही रहते हुए इन्होंने स० १८३६ की अगहन सुदि ४ को अपना चोला छोड़ा ।

संत चरणदास को ग्रन्थ-रचना का अच्छा अभ्यास था । इन्होंने लगभग २१ ग्रंथ लिखे थे । इनमें से १५ का एक संग्रह 'श्री वेंकटेश्वर प्रेस' बंबई द्वारा प्रकाशित हुआ है और 'नवल किशोर प्रेस' लखनऊ से भी सबके सब निकल चुके हैं । इनके मुख्य १२ ग्रंथों के प्रधान विषय योग-साधना, भक्तियोग एव ब्रह्मज्ञान है और इस बात को इन्होंने भी स्पष्ट शब्दों में कहा है । इन्होंने 'योग-समाधि' को ही एक प्रकार से 'ज्ञान-समाधि' की भी सज्ञा दी है और ब्रज जैसे तीर्थों को अमौक्तिक रूप दिया है । ये नैतिक शुद्धता के भी पूर्ण पक्षपाती हैं और चित्तशुद्धि, प्रेम, श्रद्धा एवं सद्ब्यवहार को उसका आधार मानते हैं । इनकी रचनाओं में इनकी स्वानुभूति के साथ-साथ अध्ययनशीलता का भी परिचय मिलता है । इनकी वर्णन-शैली पर संत-परंपरा के अन्य कवियों के अतिरिक्त सुगुणोपासक भक्तों का भी प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है । इनके नाम से कुछ पुस्तकें श्रीकृष्ण की विविध लीलाओं पर लिखी गई भी मिलती हैं ।

पद

सर्वव्यापी

(१)

हरिको सकल निरतर पाया ।
 माटी भाडे खाड खिलौने, ज्यो तरवर मे छाया ॥१॥
 ज्यों कंचन मे भूषण राजै, सुरत दर्पण माही ।
 पुतली खंभ खंभ मे पुतली, दुतिया ती कछु नाही ॥२॥
 ज्यो लोहे मे जौहर परगट, सूतहि तानै बानै ।
 ऐसे राम सकल घट माही, बिन सतगुरु नहि जानै ॥३॥
 मेहंदी में रंग गंध फूलन मे, ऐसे ब्रह्म अरु माया ।
 जल मे पाला पाले में जल, चरनदास दरसाया ॥४॥

ज्यों...परगट = जिस प्रकार लोहे के किसी धारदार हथियार मे उसकी ओप लक्षित होती है ।

अद्वैत भाव

(२)

जबते एक एक करि माना ।
 कौन कथे को सुनने हारा, कोहै किन पहिचाना ॥१॥
 तब को ज्ञानी ज्ञान कहा है, ज्ञेय कहा ठहराना ।
 ध्यानी ध्येय जहा लागि पइये, तहा न पइये ध्याना ॥२॥
 जब कहा वैध मुक्त भुगतइया, काको आवन जाना ।
 को सेवक अरु कौन सहायक, कहा लाभ कित हाना ॥३॥
 जबको उपजै कौन मरत है, कौन करै पछिताना ।
 को है जगत जगत को कर्ता, त्रैगुण को अस्थाना ॥४॥
 तू तू तू अरु मैं मैं नाही, सब ही दे बिसराना ।
 चरनदास शुक्रदेव कहा है, जो है सो भगवाना ॥५॥

ज्ञेय = जाननी जाने वाली वस्तु । भुगतइया = भोक्ता । त्रैगुण को अस्थाना = रजोगुण, तमोगुण एवं सतोगुण नामक त्रीनो गुणो का आधार ।

चेतावनी

(३)

जग मे दो तारण को नीका ।
 एक ती ध्यान गुरु का कीजै, दूजै मान घनीका ॥१॥
 कोटि भाति करि निश्चय कीयो, संशय रहा न कोई ।
 शास्त्र वेद औ पुराण टटोले, जिनमे निकसा सोई ॥२॥
 इनही के पीछे सब जानी, योग यह तप दाना ।
 नौविधि नौधा नेम प्रेम सब, भक्ति भाव अरु ज्ञाना ॥३॥
 और सबै मत ऐसे मानो अन्न बिना भुस जैसे ।
 वृत्त कूटत बहुतै कूटा, भूख गई नहि तैसे ॥४॥

थोथा घर्म वही पहिचानी, तामे ये दो नाही ।
चरनदास शुक्रदेव कहत है, समक्षि देखि मन माही ॥५॥

वही

(४)

भाई रे अवधि बीती जात ।
अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यो परभात ॥१॥
स्वास पूजी गाठि तेरे, सो घटत दिन रात ।
साधु संगति पैठ लागी, ले लगी सोइ हाथ ॥२॥
बडो सौदा हरि संभारो, सुमिरि लीजे प्रात ।
काम क्रोध दलाल ठगिया, मत बनिज इन हाथ ॥३॥
लोभ मोह बजाज छलिया, लगे है तेरि घात ।
शब्द गुरु को राखि हिरदय, तौ दगा नहि खात ॥४॥
अपनी चतुराई बुधि पर, मति फिर इतरात ।
चरनदास शुक्रदेव चरनन, परस तजि कुल जात ॥५॥

परमपद

(५)

ऐसा देस दिवानारे लोगो, जाय सो माता होय ।
बिन मदिरा मतवारे भूमै, जन्म मरन दुख खोय ॥१॥
कोटि चद सूरज उजियारो, रविससि पहुचत नाही ।
बिना सीप मोती अनमोलक, बहु दामिनि दमकाही ॥२॥
बिन ऋतु फूले फूल रहत है, अमृत रस फल पागे ।
पवन गवन बिन पवन बहत है, बिन बादर शरि लागे ॥३॥
अनहद शब्द भंवर गुजारै, संख पखावज बाजे ।
ताल घट मुरली घन घोरा, भेरि दमामे गाजे ॥४॥
सिद्धि गर्जना अतिही भारी, घुघरू गति भनकारै ।
रमा नृत्य करै बिन पगसू, बिन पायल ठनकारै ॥५॥
गुरु शुक्रदेव करै जब किरपा, ऐसो नगर दिखावै ।
चरनदास वा पगके परसे, आवागमन नसावै ॥६॥

भरि लागे = वृष्टि हुआ करती है । रंभा = अप्सरा ।

सवैया

आदिह आनंद, अंतह आनंद, मध्यह आनंद ऐसेहि जानो ।
बंदह आनंद, मुक्तह आनंद, आनंद ज्ञान अज्ञान पिछानी ॥
लेटेह आनंद बैठेह आनंद, डोलत आनंद, आनंद आनी ।
चरनदास विचारि सवै कछ, आनंद छाडिके दुक्ख न ठानी ॥१॥
आदिह चेतन अंतह चेतन, मध्यह चेतन माया न देखी ।
ब्रह्म अद्वैत अखंड निरालभ, और न दूसरो आनंद ऐखी ॥
सिन्धु अथाह अपार विराजत, रूप न रंग नही कछु देखी ।
चरनदास नही, शुक्रदेव नही, तहना कोइ मारग ना कोइ भेखी ॥२॥

श्वास उसास चलै जब आपहि, है जु अखड टरै नहि टारो ।
भीतर बाहर है भरपूर सो दूढो, कहा नहि नाहिन न्यारो ॥
चरनदास कहै गुरु भेद दियो, भ्रम दूरि भयो जु हुतो अतिमारो ।
दृष्टि अदृष्टि जु रामको देखत, राम भयो पुनि देखन हारो ॥३॥

निरालभ = अलभ्य । एखी = देखा । न्यारो = विलग ।

छुपपय

माला तिलक बनाय, पूर्वं अरु पच्छिम दौरा ।
नाभि कमल कस्तूरि, हिरन जंगल भो बीरा ॥
चाद सूर्य थिर नही, नही थिर पवन न पानी ।
तिरदेव थिर नही, नही थिर माया रानी ॥

चरनदास लख दृष्टि भर, एक शब्द भरपूर है ।
निरखि परखि ले निकट ही, कहन सुनन कू दूर है ॥१॥

हिरन.....बीरा = हिरन की भाँति जंगलो मे पागल बना घूमा ।

साखी

सतगुरु सब्दी लागिया, नावक का सा तीर ।
कसकत है निकसत नही, होत प्रेम की पीर ॥१॥
ऐसा सतगुरु कीजिए, जीवत डारै मारि ।
जन्म जन्म की बासना, ताकू देवै जारि ॥२॥

प्रेम छुटावै जक्त सू, प्रेम मिलावै राम ।
प्रेम करै गति औरही, लै पहुँचै हरि घाम ॥३॥

पीव चही कै मत चही, वह ती पी की दास ।
पिय के रंग राती रहै, जग सू होय उदास ॥४॥
रंग होय ती पीव को, आन पुरुष विष रूप ।
छाह बुरो पर घरन की, अपनी मली जु धूप ॥५॥

हृद् कहूँ ती है नही, बेहद कहूँ ती नाहि ।
ध्यान स्वरूपी कहत ही, बैन सैन के माहि ॥६॥
मम हिरदय मे आय के, तुमही कियो प्रकास ।
जो कछु कहौ सो तुम कहौ, मेरे मुख सो भास ॥७॥

तप के बरस हजारहू, सत संगत घडि एक ।
तीहू सरवरि ना करै, शुक्रदेव किया बिबेक ॥८॥
अपने घर का दुख भला, परघर का सुख छार ।
ऐसे जानै कुलवधू, सो सतवंती नार ॥९॥

जग माहै ऐसे रहो, ज्यों अंबुज सर माहि ॥
रहै नीर के आसरे, पै जल छूवत नाहि ॥१०॥
शील न उपजै खेत में, शील न हाट बिकाय ।
जो हो पूरा टेक का, लेवै अंग उपजाय ॥११॥

नावक = मधुमक्खी का डंक, एक प्रकार का छोटा, किन्तु तीखा वाण । जक्त

=जगत्, संसार । सतवंती = पतिव्रता । बरबर = बबूल । ले तीन = जो उसमें लीन होता है । चौकायल = चौकना । साजै = सजाता । बुदगल = बुलबुला ।

संत शिवनारायण

संत शिवनारायण के जन्म और मरण की तिथियाँ अभी तक निश्चित रूप से विदित नहीं हैं। उनकी रचना 'संत सुन्दर' में किये गए कतिपय उल्लेखों के आधार पर उनके जीवन-काल के विषय में कुछ अनुमान किया जा सकता है। उस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा मिलता है कि जिस समय दिल्ली का सुलतान अहमद शाह आगरा में रहा करता था और इलाहाबाद का सूबा गाजीपुर से आरम्भ होता था, उसी समय गाजीपुर जिले के परगना जहूराबाद में, उसकी रचना सं० १८११ के अंतर्गत किसी समय हुई। उसी परगने के चंदवार नामक एक गाँव के किसी नरौनी क्षत्रिय कुल में उनका जन्म भी हुआ था। उनके एक अन्य ग्रंथ 'गुरु अन्यास' से भी पता चलता है कि उसकी रचना सं० १७६१ में हुई थी, जबकि दिल्ली का बादशाह मुहम्मद शाह था।

इस प्रकार संत शिवनारायण का जन्म-काल, अनुमानतः विक्रम की १८वीं शती के तृतीय चरण में किसी समय ठहराया जा सकता है। उधर शिवनारायणी संप्रदाय की एक पुस्तक 'मूल ग्रंथ' से भी प्रकट होता है कि उनका जन्म कार्तिक सुदि ३, वृहस्पतिवार को, आधी रात के समय रोहिणी नक्षत्र में सं० १७७३ में हुआ था। सात वर्ष की अवस्था में उन्हें गुरु दुखहरण ने दीक्षित किया था और सं० १८४८ में वे मर गये। उनके पिता का नाम बाधराय, उनकी माता का नाम सुन्दरी, उनकी स्त्री का नाम सुमति कुवरि तथा उनके पुत्र एवं पुत्री के भी नाम उसमें क्रमशः जैमल और सलीता दिये गए बोल पड़ते हैं। इनकी पुष्टि अभी तक अन्य आधारों पर भी नहीं हुई है। अपने गुरु का नाम उन्होंने स्वयं भी दुखहरण बतलाया है जो उनके अनुयायियों के अनुसार ससना बहादुर (जि० बलिया) के थे।

संत शिवनारायण के चार प्रमुख शिष्यों ने उनके मत का प्रचार पहले-पहल आरम्भ किया था। कहा जाता है कि स्वयं उन्होंने बादशाह मुहम्मदशाह तक को प्रभावित कर उससे अपने लिए एक मुहर प्रमाणस्वरूप ले ली थी। शिवनारायणी संप्रदाय का वर्मा, सीलोन, अदन, बिलोचिस्तान आदि देशों तक प्रचलित होना बतलाया जाता है। संत शिवनारायण की १६ रचनाएँ प्रसिद्ध हैं, किंतु उनमें से संभवतः 'गुरु अन्यास, शब्दावली, शब्द ग्रन्थ, सत विलास, लव-परवाना, सत अक्षरी एवं संत वजन' ही अभी तक प्रकाशित हो सकी हैं। अपनी पुस्तकों में उन्होंने सबसे अधिक ध्यान, पूर्ण संत की स्थिति प्राप्त करने की ओर दिया है और उसे स्वानुभूति पर ही आश्रित बतलाया है। संत की उस दशा को वे 'सतदेश' की स्थिति के रूप में अभिहित करते हैं और यह नाम भी वैसा ही प्रतीत होता है जैसा अन्य सत्तो के सतलोक, अमरलोक आदि अनेक नामों द्वारा प्रकट होता है। प्रत्येक मानव में इनके अनुसार, चालीस प्रकार की त्रुटियाँ हैं जिन्हें दूर कर नैतिक आचरण अपना लेने पर वैसी स्थिति आप-से-आप आ सकती है। स्वावलंबन एवं स्वानुभूति संत शिवनारायण द्वारा बतलायी गई साधना के शिनाधार स्वरूप है। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य का अनुभव, उसकी साधना एवं पहुँच के अनुपात से ही हुआ करता है, अतएव प्रत्येक की स्थिति भी, उनके अनुसार, पृथक्-पृथक् ही संभव है। उनकी रचनाओं में प्रायः एक ही प्रकार की बातें सर्वत्र कही गई बोल पड़ती हैं। फिर भी उनकी कथन-शैली बहुत ओजपूर्ण है। जान पड़ता है कि

अपनी अनुभूत वातो की महत्ता मे दृढ आस्था रखने के कारण, उन्होने उन्हे बार-बार एव भिन्न-भिन्न प्रकार से कहने की चेष्टा की है। उनकी भाषा भोजपुरी का उनकी रचनाओं पर बहुत प्रभाव है जिस कारण उनमे अधिक सरसता आ गई है।

पद

वास्तविक गुरु

(१)

अंजन आजिए निज सोइ ॥टेका॥

जेहि अंजन से तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।

वैद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥१॥

धेनु सोइ जो आपु स्रवै, दूहिए विनु नोइ ।

अंबु सोइ जो प्यास मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥२॥

सरस सावुन सुरति ब्रोविन, मैलि डारे घोइ ।

गुरु सोइ जो भ्रम टारै, द्रैत डारै घोइ ॥३॥

आवागमन के सोच मेटै, सब्द सरूपी होइ ।

शिव नारायण एक दरसे, एकतार जो होइ ॥४॥

स्रवै = दूध देवे । नोइ = गाय के पिछले पैर बांधने की रस्ती । अंबु = पानी । सरस = जिसमें विकारो को दूर कर देने का गुण हो । सुरति = आत्मा । एकतार = निरत ।

उपदेश

(२)

सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥टेका॥

घट ही मे गगा घट ही मे जगुना, तेहि बिच वैठि नहैये ॥

अछेहो विरिछ की शीतल जुड छहिया, तेहि तरे वैठि नहैये ॥

मात पिता तेरे घटही मे, निति उठि दरसन पैये ।

शिव नारायण कहि समुभावे, गुरु के सबद हिये कैये ॥१॥

दूर = अन्यत्र । खेलन.. जैये = अपने को व्यस्त न करो । घर ही...नहैये = शरीर के ही भीतर गंगा एवं यमुना की भाँति मोक्षदायिका ईडा एवं पिंगला नाम की नाड़ियाँ हैं, उनकी मध्यवर्तिनी सुषुम्ना मे प्रवेश कर लीन हो जाओ । अछेहो विरिछ = अक्षय वृक्ष, परमात्म तत्त्व ।

मिलन

(३)

प्रेम मंगल आलि सब मिलि गाई ॥टेका॥

घर घर कोहवर रुचिर बनाई, जहां वैठे दुलहिनि दुलहा सोहाई ।

सब सखियाँ मिलि मन मत लाई, दुलहा के रूप देखि कछु न सोहाई ।

दुखहरन गुरु सब सुधि पाई, देस चंद्रवार मे सुरति लगाई ॥१॥

घर...बनाइ = हृदय-क्षेत्र को ही वर-वधू के मिलन का सुंदर स्थान ठीक किया । मन मत लाई = एकमत हो गई । देस चंद्रवार = ब्रह्मांड का वह स्थान जहाँ से अमृत-स्राव होता है । सत शिवनारायण के जन्म-स्थान का नाम भी चंद्रवार है ।

मनोमारण-महत्त्व

(४)

विषय बासना छुटत न मन से, ताहक नर वंराग करो ।
जैसे मीन वाशु बसी मंह, जिम्मा कारन प्रान हरो ।
सो रसना बस कियो न जोगी, ताहक इद्री साधि मरो ॥१॥
जैसे मृगा चरत जगल मे, न काहू सो वैर करो ।
बसी के तान लगी श्रवननि मे, व्याधा वान सो प्रान हरो ॥२॥
जैसे फतिगा पर दीप मे, नीना कारन प्रान हरो ।
नासा कारन भंवर नास भयो, पाचो रसवस पाच मरो ॥३॥
तीरथ जाके पाहन पूजे, मीनी ह्वै के ध्यान धरो ।
शीवनरायन ई सभ भूठा, जब लग मन नहि हाथ करो ॥४॥

पाचो रसवस = पचेंद्रियो के स्वाद के कारण ।

चेतावनी

(५)

सुनु सुनु रे मन कहल मोर । चेत करहु घर जहा तोर ॥टेक॥
मोह भया भ्रम जल गंभीर । वहे भयावन रहै न थीर ॥
लहरि भूकोरै लै दूसरि आस । काल करम कर निकट बास ॥१॥
आपु देखि पंथ घरु सवेर । का भुलि भुलि जग करु अवेर ।
साभ समै जब धेरु अंधार । तब कैसे जइव उतर पार ॥२॥
फिर पछतइव समै जात । चलहु आपन घर मानहु वात ।
देश आपना आपन जोग । जहा बसहि सब सत लोग ॥३॥
अपन अपन घर करत बास । केहु न काहुक करत आस ।
शीवनरायन भाव विचारी । अनत सखिन संग रचु धमारी ॥४॥

लै...आस = दूसरो के कथन मात्र पर विश्वास कर चलने से ।

साखी

संतमंत सबत परे, जोग भोग सब जोति ।
अदग अनद अभे अघर, पूरन पदारथ प्रीति ॥१॥
चालिस भरि करि चालि धरि, तत्तु तीनु करु सेर ।
ह्वै रहु पूरन एक मन, छाहु करम सब फेर ॥२॥
एक एक देख्यो सकल घट, जैसे चंद की छाह ।
वैसे जानो काल जग, एक एक सब माह ॥३॥
जह लागि आये जगत मह, नाम चीन्ह नहि कोय ।
नाम चिन्हे ती पार ह्वै, सत कहावत सोय ॥४॥
दुनिया को मद कर्म है, संतन को मद प्रेम ।
प्रेम पाय ती पार है, छुटै कर्म अरु नेम ॥५॥
जब मन बहकै उडि चलै, तब आनै ब्रह्म ग्यान ॥
ग्यान खडग के देखते, हरपे मनुके प्रान ॥६॥

निराधार आधार नहीं, बिन आधार की राह ।
शिवनारायण देश कह, आपुर्हि आपु निबाह ॥७॥

संतमंत=संतमत । अदग=शुभ्र, अमिश्रित । पूरन पदार्थ=पूरा पदार्थ, परमतत्त्व, परमात्मा । चालिस...घरि=चालिस प्रकार के नैतिक गुणों के अनुसार आचरण करो । छाह=प्रतिबिंब । एक-एक =वही एक परमात्मा ही । निराधार... राह=संतों का मार्ग किसी के आश्रय वा अवलंब की अपेक्षा नहीं करता । देश... निबाह=संतों की स्थिति की उपलब्धि स्वानुभूति द्वारा ही संभव है ।

संत भीखा साहब

भीखा साहब का पूर्व नाम भीखानंद चौबे था और उनका जन्म, जिला आजम-गढ़ के परगना मुहम्मदाबाद के अंतर्गत खानपुर बोहना गाँव में हुआ था । आठ वर्ष की अवस्था से ही ये साधुओं के संपर्क में आने लगे थे और बारहवें वर्ष विवाह के समय घर छोड़ कर भाग निकले थे । भ्रमण करते हुए काशी पहुँचकर इन्होंने पहले ज्ञानार्जन करना चाहा, किन्तु जी न लगने के कारण वहाँ से घर की ओर लौट पड़े । मार्ग में इन्हें, गाजीपुर जिले के सँदपुर भीतरी परगने के अमुआरा गाँव के एक मंदिर में किसी गवैये के मुख से एक ध्रुपद गायी जाती सुन पड़ी । उसके द्वारा ये अत्यंत प्रभावित हो गये और उसके रचयिता का पता पूछ कर उसकी खोज में आगे बढ़े । उस पद के बनाने वाले संत गुलाल साहब थे जो उसी जिले के भुरकुडा गाँव में अपने शिष्यों के साथ सत्संग करते हुए मिले । ये उनके व्यक्तित्व और व्यवहार के प्रभाव में आकर आनंदित हो उठे और उनके उपदेशों को श्रवण कर उनके शिष्य तक बन गए । इन सभी बातों का वर्णन इन्होंने अपने शब्दों में भी किया है और अपने गुरु गुलाल साहब की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । भीखा साहब तब से बराबर वही रहने लगे और गुलाल साहब का देहात हो जाने पर उनके उत्तराधिकारी भी बने । ये सं० १८१७ से लेकर ३१ वर्षों तक भुरकुडा की गद्दी पर आसीन रहे और सं० १८४८ में इन्होंने शरीर छोड़ा । इनके जीवन की अन्य घटनाओं का कोई विवरण अभी तक नहीं मिलता ।

भीखा साहब की रचनाओं में १. राम कूडलिया, २. राम सहस्र नाम, ३. राम सबद, ४. रामराग, ४. राम कवित्त और ६. भगतबच्छावली प्रसिद्ध हैं । किंतु इनका अधिकांश 'बेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित 'भीखा साहब की बानी' तथा भुरकुडा केंद्र की ओर से छपी हुई 'महात्माओं की वाणी' में पाया जाता है और उनमें कुछ इनकी अन्य फुटकर रचनाएँ भी मिलती हैं । इसका सबसे बड़ा ग्रंथ 'रामसबद' तथा इनकी 'भगतबच्छावली' अभी तक कदाचित् कहीं से भी प्रकाशित नहीं है । भीखा साहब की रचनाओं में उनके आत्मनिवेदन का भाव बहुत स्पष्ट रूप में लक्षित होता है । इनकी दार्शनिक विचारधारा वेदांत के पिढ्दातो द्वारा प्रभावित जान पड़ती है जिसे कहीं-कहीं इन्होंने किसी-न-किसी रूप में स्वीकार कर लिया है । इनकी भाषा में भी इनके गुरु गुलाल साहब की भाँति, भोजपुरी के शब्दों तथा मुहावरों के अनेक उदाहरण मिलते हैं । इनकी रचना में गेयत्व भी कम नहीं । इन्होंने विविध छंदों के सफल प्रयोग किये हैं और इनकी वर्णन-शैली सरल एवं सुबोध है ।

विचित्र संसार

पद
(१)

जग के कर्म बहुत कठिनाई, तातें भरमि भरमि जंहडाई ॥टेक॥
ज्ञानवत अज्ञान होत है, बूढ करत लरिकाई ।
परमारथ तजि स्वारथ सेवहि, यह घौ कौन बडाई ॥१॥
वेद वेदान्त को अर्थ विचारहि, बहुविधि ढंचा उपाई ।
माया मोह ग्रसित निसि बासर, कौन बडो सुखदाई ॥२॥
लेहि विसाहि काच को सीदा, सीना नाम गंवाई ।
अमृत तजि विष अंचवन लागे, यह घौ कौनि मिठाई ॥३॥
गुरु परताप साध की सगति, करहु न काहे भाई ।
अंत काल जब काल गरसिहै, कौन करी चतुराई ॥४॥
मानुष जनम बहुरि नहि पैहो, वादि चला दिन जाई ।
भीखा की मन कपट कुचाली, धरत धरै मुरखाई ॥५॥

जंहडाई = ठगे जाते है । ढंचा उपाई = प्रपंच रचकर । विसाहि = बेसाह,
मोल । अंचवन = पीने । वादि = व्यर्थ । धरन = टेक ।

दुराग्रही मन

(२)

मन तोहि कहत कहत सठ हारे ।
ऊपर और अतर कछु और, नहि बिस्वास तिहारे ॥टेक॥
आदिहि एक अत पुनि एकै, मडमहुं एक बिचारे ।
लबज लबज एहवर ओहवर करि, करम दुइत करि डारे ॥१॥
विषयारत परपंच अपरबल, पाप पुन परचारे ।
काम क्रोध मद लोभ मोह कव, चोर चहत उजियारे ॥२॥
कपटी कुटिल कुमिति विभिचारी, हो वाको अधिकारे ।
महा निलज कछु लाज न तोको, दिन दिन प्रति मोहि जारे ॥३॥
पाच पचीस तीन मिलि चाह्यो, बनलिउ बात बिगारे ।
सदा करेहु बैपार कपट को, भरम बजार पसारे ॥४॥
हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चेतन मिनि तन धारे ।
सकल दोस हमको काहे दइ, हीन चहत ही न्यारे ॥५॥
खोलि कही तौरंग नहि फेर्यो, यह आपुहि महिमा रे ।
बिन फेरे कछु भयो न ह्वै है, हम का करहि बिचारे ॥६॥
हमारी रचि जग खेल खेलौना, बालक साम् सबारे ।
पिता अनादि अरख नहि मानहि, राखत रहहि दुलारे ॥७॥
जप तप भजन सकल है बिरथा, व्यापक जबहि बिसारे ।
भीखा लखहु आपु आतम कह, गुनना तजहु खमारे ॥८॥

लबज... करि = शब्दों के हेर-फेर द्वारा । बनलिउ = बनी हुई भी । बैपार =
व्यापार । खोलि... फेर्यो = मैं स्पष्ट कहता हूँ, अपने रंग न बदला करो । साम् सबारे
= सुबह-शाम का । अरख = बुरा । खमा = गुन, भीतरी ।

मायाजाल

(३)

मोहि डाहतु है मन माया ॥टेक॥
 एकै शब्द ब्रह्म फिरि एकै, फिरि एकै जग छाया ।
 आतम जीव करम अरुम्हाना, जड़ चेतन बिलमाया ॥१॥
 परमारथ को पीठ दियो है, स्वारथ सनमुख धाया ।
 नाम नित्य तजि अनितै भावै, तजि अमृत बिष खाया ॥२॥
 सतगुरु कृपा कोऊ कोउ बाचै, जो सोधै निज काया ।
 भीखा यह जग रतो कनक पर, कामिनि हाथ बिकाया ॥३॥

डाहतु है = दुःख देती है । अनितै = अनित्य ही ।

अंतर्ध्वनि

(४)

धुनि बजत गगन मंह बीना, जंह आपु रास रस भीना ॥टेक॥
 भेरी ढोल संख सहनाई, ताल मृदंग नवीना ।
 सुर जैह बहुतै भौज सहज उठि, परत है ताल प्रबीना ॥१॥
 बाजत अनहद नाद गहागह, धुधुकि धुधुकि सुरभीना ।
 अंगुली फिरत तार सातहुं पर, लय निकसत भिन भीना ॥२॥
 पाँच पचीस बजावत गावत, नितै चार छबि दीना ।
 उधरत तननन छिता छिता, कोउ ताथेइ थेइ तत कीना ॥३॥
 बाजत जल तरंग बहु मानो, जंत्रो जंत्र कर लीना ।
 सुनत सुनत जिव थकित भयो, मानो ह्वै गयी शब्द अधीना ॥४॥
 गावत मधुर चढाय उतारत, रुनभुन रुनभुन धीना ।
 कटि किंकिनि पउ नूपुर की छबि, सुरति निरति लौलीना ॥५॥
 आदि शब्द ओकार उठतु है, अटुट रहत सब दीना ।
 लागी लगन निरंतर प्रभुसो, भीखा जल मन भीना ॥६॥

भिन-भीना = भीनी-भीनी वा भिन्न-भिन्न । नितै = नृत्य । उधरत = निकलता है । धीना = ताघिन-ताघिन । सब दीना = सब दिन, निरंतर ।

प्रीति की रीति

(५)

प्रीति की यह रीति बखानी ॥टेक॥
 कितनी दुख सुख परै देह पर, चरन कमल कर ध्यानी ।
 हो चैतन्य बिचारि तजो भ्रम, खाड धूरि जनि सानी ॥१॥
 जैसे चात्रिक स्वाति बूद बिनु, प्रान सम न ठानी ।
 भीखा जेहि तन राम भजन नहि, काल रूप तेहि जानी ॥२॥

प्रेम का सौदा

(६)

कहा कोउ प्रेम बिसाहन जाय ।
 महग बडा गथ काम न आवै, सिरके मोल बिकाय ॥टेक॥
 तन मन धन पहिले अरपन करि, जग के सुख न सोहाय ।
 तजि आपा आपुहि ह्वै जावै, निज अनन्य सुखदाय ॥१॥

यह केवल साधन को मत है, ज्यो गूगे गुड खाय ।
जानहि भले कहै सो कासौ, दिल की दिलहि रहाय ॥२॥
बिनु पग नाच नैन बिनु देखै, बिनु करताल बजाय ।
बिनु सरवन धुनि सुनै विविधि विधि, बिन रसना गुन गाय ॥३॥
निरगुन मे गुन क्योकर कहियत, व्यापकता समुदाय ।
जहं नाहि तहं सब कछु दिखियत, अघरन की कठिनाय ॥४॥
अजपा जाप अकथ को कथनो, अलख लखन किन पाय ।
भीखा अबिगति की गति न्यारी, मन बुधि चित न समाय ॥५॥

बिसाहन = मोल लेने । गथ...आवै = द्रव्यादि से काम नही चलता । अनन्य
= केवल वही एक मात्र । सरवन = श्रवण, कान । समुदाय = सर्वत्र ।

सच्ची भक्ति

(७)

प्रीतिसो हरि भजन है साची ॥टेका॥
यहि बिनु भक्ति भाव फल देखा, रूप थको अंतर गति काची ॥१॥
जोग जग्य तीरथ व्रत पूजा, मन माया आशा लिये नाची ॥२॥
प्रीतिवंत हरिपद अनुरागी, भयो अजाच फेरि काहु न जाची ॥३॥
सतगुर ग्यान बेदात मता जोइ, भीखा खोलि लिखा सोइ बाची ॥४॥

रूप = बाहर से देखने पर । अंतर गति = अतर्गत, भीतर से । अजाच =
संतुष्ट । बाची = पढ लिया, समझ लिया ।

रेखता

भयो अचेत नर चित्त चिंता लायो, काम अरु क्रोध मद लोभ राते ।
सकल सरपंच मे खूब फाजिल हुआ, माया मद चाखि मन मगन माते ॥
बढ्यो दीमाग मगरूर हय गज चढा, कछो नहि फौज तूमर जाते ।
भीखा यह ख्वाब की लहरि जग जानिये, जागि करि देखु सब झूठ नाते ॥१॥
झूठ मे साच इक बोलता ब्रह्म है, ताहि को भेद सतसंग पावै ।
घन्य सो भाग जो सरन सेवाटहल, रात दिन प्रीति लवलीन गावै ॥
बचन लै जुक्ति सो सिद्धि आसन करै, पवन संग गवन करि गगन जावै ।
प्रकट परभाव गुरुगम्य परचौ इहै, भीखा अनहद पहिले सुनावै ॥२॥
शब्द परकास के सुनत अरु देखते, छूटि गई बिपै बुधि बास काची ।
सुरति गै निरति घर रूप अयो दृष्टि पर, प्रेम की रेख परतीत खाची ॥
आतमा राम भरिपूर परगट रह्यो, खुलि गई अथि निज नाम बाची ।
भीखा यो पगि गयो जीव सोई ब्रह्म मे, सोव अरु सक्ति की मिलन साची ॥३॥
ब्रह्म भरिपूर चहु ओर दसहं दिसा, भाव आकासवत नाम गहना ।
अजर सो अमर आबरन अबिगति सदा, आतमा राम निज रूप लहना ॥
सत्त सो एक अवलंब करु आपनो, तजो बकवाद बहु फूहस कहना ॥
भीखा अलेख को देखि कै मिलि रह्यो, मुष्टि का बाधि चुप लाह-रहना ॥४॥

फाजिल = निपुण, निष्णात । तूमर = विस्तार । बास = वासना । अयो =
आयो, आ गया । गथि = बंधन की गाँठ । पगि गयो = हिलमिल गया । साची =

वास्तविक बात है। आबरन=अवर्ण, बिना किसी रंग का। फुहस=भद्दी, बे-सिर-पेर की। मुष्टि का...रहना=अंत में मुट्ठी बांधकर मौन बन जाना है।

साखी

तूमा तन मन रूप है, चेतनि आब भराय ।
 पीवत कोई संत जन, अमृत आपु छिपाय ॥१॥
 पीवा अधर अधार को, चलत सो पाव पिराय ।
 जो जावै सो गुरु कृपा, कोउ-कोउ सीस गंवाय ॥२॥
 सकल संत कै रेनुलै, गोला गोल बनाय ।
 प्रेम प्रीति घसि ताहि को, अग बिभूति लगाय ॥३॥
 भिच्छा अनभव अन्न लै, आतम भोग बिचार ।
 रहै सो रहति अकासवत, बरजित जानि अहार ॥४॥
 संत चरनि मे लगि रहे, सो जन पावै भेव ।
 भीखा गुरु परताप तें, काढे कपट जनेव ॥५॥
 जोग जुक्ति अभ्यास करि, सोहं शब्द समाय ।
 भीखा गुरु परताप तें, निज आत्म दरसाय ॥६॥
 जाय जपै जो प्रीति सों, बहु बिधि रुचि उपजाय ।
 सांभ समय औ प्रात लगु, तत्त पदार्थ पाय ॥७॥
 भीखा केवल एक है, पिरतम भयो अनत ।
 एकै आतम सकल घट, यह गति जानहि सत ॥८॥
 जोती ज्वाला जीव की, फैलि रह्यो सब अग ।
 चेतनि अस प्रकास है, मन पवना के संग ॥९॥
 शब्द नाम गुरु एक है, करता करम अधीन ।
 देह आतमा द्वै नही, जीव ब्रह्म नहि चीन ॥१०॥
 कोटि कला जो करि मरै, बिनु गुरु लहै न भेद ।
 अंत कोई नहि पावई, पढै जो चारो वेद ॥११॥
 करम को करता जीव है, अवर न दूजा कोइ ।
 भीखा हरि बिनु जो करै, अत भोगता होइ ॥१२॥
 राम को नाम अनंत है, अत न पावै कोय ।
 भीखा जस लघु बुद्धि है, नाम तवन सुख होय ॥१३॥
 एक संप्रदा सबद घट, एक द्वार सुख संच ।
 इक आतम सब भेष मों, दूजो जग परपंच ॥१४॥

तूमा=तूबा। आब=जल। पीवा=पादस्थान। अधर=आकाश, शून्य स्थान। आधार को=आधार वा आश्रम के लिए। भेव=भेद, आध्यात्मिक रहस्य। जोती ज्वाला=ज्वलंत ज्योति। चीन=चीन्हाता, पहचानता। कला=प्रयत्न। भोगता=भोगता, भोगने वाला। तवन=तितना, तैसा। संप्रदा=संप्रदाय, मत। संच=समुदाय, डेरी। भेष मों=रूपों के अंतर्गत।

सहजो बाई

सहजो बाई ने अपने ग्रंथ 'सहजप्रकाश' के अंतर्गत जो आत्म-परिचय दिया है, उससे केवल इतना ही पता चलता है कि इनका भी जन्म अपने गुरु चरणदास की भाँति, दूसर (वैश्य) कुल में हुआ था। ये किसी हरिप्रसाद की पुत्री थी। उक्त पुस्तक में यह भी लिखा मिलता है कि सं १८०० के फाल्गुन मास (शुक्ल पक्ष) की अष्टमी तिथि को, बुधवार के दिन, इन्होंने उसकी रचना आरंभ की थी तथा दिल्ली नगर के प्रीक्षितपुर (कदाचित् परीक्षितपुर नामक किसी भाग) में उसकी समाप्ति हुई थी। इनके विषय में यह भी प्रसिद्ध है कि ये अपने जीवन भर क्वारी एवं ब्रह्मचारिणी रही और अपने गुरु के निकट रह कर उनके सत्संग से सदा लाभ उठाती रही।

इनका 'सहजप्रकाश' ग्रंथ 'वेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हो चुका है। इसमें इनकी प्रगाढ़ गुरु-भक्ति, संसार की ओर से पूर्ण विरक्ति तथा साधु, मानव-जीवन, प्रेम, निर्गुण-सगुण भेद, नाम-स्मरण जैसे विषयों पर व्यक्त किये गए इनके विचारों का अच्छा परिचय मिल जाता है। इसमें दोहे, चौपाई, कुडलियाँ छंदों की संख्या अधिक है। इनकी वर्णन शैली में कोई विशेषता नहीं दीखती। हाँ, इनके सगुण रूप वर्णन में सगुणोपासक कृष्ण-भक्तों की शैली अवश्य लक्षित होती है।

पद

उपदेश

(१)

बाबा काया नगर बसावी ।
ज्ञान दृष्टि सू घट में देखी, सुरति निरति ली लावी ॥१॥
पाच मारि मन बस करि अपने तीनी ताप नसावी ।
सत सन्तोष गही दृढ सेती, दुर्जन मारि भजावी ॥२॥
सील छिमा धीरज कू धारी, अनहद बंध बजावी ।
पाप बानिया रहन न दीजे, धरम बजार लगावी ॥३॥
सुबस बास होवै तब नगरी, बैरी रहै न कोई ।
चरन दास गुरु अमल बत्तायी, सहजो संभालो सोई ॥४॥

बंध = नगारा । संभालो - व्यवहार किया ।

सगुण रूप में

(२)

मुकट लटक अटकी मन माही ।
नृत तन नटवर मदन मनोहर, कुडल भलक अलक बिथुराई ॥१॥
नाक बुलाक हलत मुक्ताहल, होठ मटक गति भौह चलाई ।
डुमुक डुमुक पग धरत धरनि पर, बाह उठाय करत चतुराई ॥२॥
भुनक भुनक नूपुर भनकारत, तता थेई थेई रीक रिभाई ।
चरन दास सहजो हिय अन्तर, भवन करी जित रही सदाई ॥३॥

बिथुराई = छिटकी हुई । नृत तन = नृत्य करता हुआ शरीर । चतुराई = भावा-चतुर्य ।

विनय

(३)

तुम गुनवंत मैं औगुन भारी ।
 तुम्हरी ओट खोट बहु कीन्हे, पतित उधारन लाल बिहारी ॥१॥
 खान पान बोलत अरु डोलत, पाप करत है देह हमारी ।
 कर्म बिचारी तौ नहिं छूटौ, जो छूटौ तौ दया तुम्हारी ॥२॥
 मैं अधीन मायाबस हो करि, तुव सुधीन माया सू न्यारे ।
 मैं अनाथ तुम नाथ गुसाई, सब जीवन के प्रान पियारे ॥३॥
 भौ सागर मैं डर लागत मोहिं, तारौ बेगहि पार उतारी ।
 चरन दास गुर किरपा सेती, सहजो पाई सरन तिहारी ॥४॥

औगुन = अवगुणपूर्ण । तुम्हारी ओट = तुमसे छिपाकर । सुधीन = स्वाधीन ।

साखो

सहजो गुरु रंगरेज सा, सबही कू रंग देत ।
 जैसा तैसा बसन ह्वै, जो कोइ आव सेत ॥१॥
 साध मिले हरिही मिले, भेरे मन परतीति ।
 सहजो सूरज धूप ज्यों, जल पाले की रीति ॥२॥
 जो सोवै तौ सुन्न में, जो जागे हरि नाम ।
 जो बोलै तौ हरिकथा, भक्ति करै निःकाम ॥३॥
 जब लग चावल घान मे, तब लग उपजै आय ।
 गज छिलके सू तजि निकस, मुक्ति रूप ह्वै जाय ॥४॥
 जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाय ।
 सहजो योही रीति है, मत कर सोच उपाय ॥५॥
 साहन कू तौ भय घना, सहजो निर्मय रंक ।
 कुजर के पग बेडियां, चीटी फिरै निसंक ॥६॥
 हंसा सोहं तार कर, सुरति मकरिया पोय ।
 उतर उतर फिरि-फिरि चढ़ै, सहजो सुमिरन होय ॥७॥

सेत = शुद्ध हृदय के साथ । जग छिलके = सासारिक प्रपंच । साहन कू = धनवानों की । मकरिया = चक्की में लगी हुई मकरी नाम की लकड़ी । पोय = गूथ दो ।

संत दयाबाई

दयाबाई का एक अन्य नाम दया कुंवरि भी मिलता है । इनके ग्रंथ 'दयाबोध' से पता चलता है कि ये संत चरणदास की शिष्या थी और उसकी रचना इन्होंने सं० १८१८ की चैत सुदि ७ को की थी । प्रसिद्ध है कि अपनी गुरु बहन सहजो बाई की भांति ये भी दूसर (वैश्य) कुल की ही कन्या थी और अपने गुरु के साथ दिल्ली में रहा करती थी । इनकी रचना 'दयाबोध' के साथ 'विनयमालिका' नाम की एक अन्य छोटी-सी पुस्तक भी 'बेलवेडियर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हुई है जिसके रचयिता का नाम दयादास जान पड़ता है । दोनों के संपादक ने दयाबाई और दयादास को अभिन्न माना है जो असंभव नहीं जान पड़ता । इनके विषय में और कुछ विदित नहीं है ।

इनकी रचनाओं में गुरु-भक्ति के अतिरिक्त प्रेम, वैराग्य, अजपाजाप आदि विषयों का वर्णन अन्य संतों की ही भाँति दीख पड़ता है। 'विनयमालिका' के अन्तर्गत प्रदर्शित की गई एकातनिष्ठा का भाव तथा इनके आत्मनिवेदन का दैन्यपन इनके सच्चे हृदय के परिचायक हैं। इनके आत्मसमर्पण में, एक निराश्रित की शक्तिहीनता के साथ साथ अपने दृष्ट के प्रति दृढ विश्वास का सहारा भी लक्षित होता है। 'विनय-मालिका' भी भाषा में 'दयाबोध' से कहीं अधिक प्रभाव उत्पन्न करने की शक्ति है।

साखी

गुरु किरपा बिन होत नहि, भाव भक्ति विस्तार ।
जोग जज्ञ जप तप 'दया', केवल ब्रह्म विचार ॥१॥
सुरा सन्मुख समय में, घायल होत निसक ।
यो साधू ससार में, जगके सहै कलंक ॥२॥
'दया' प्रेम उन्मत्त जे, तनकी तनि सुधि नाहि ।
भुके रहै हरिरस छके, थके नेम ब्रत माहि ॥३॥
हसि गाबत रोवत उठत, गिरि गिरि परत अधीर ।
पै हरिरस चसको 'दया', सहै कठिन तन पीर ॥४॥
स्वासउ स्वास विचार करि, राखै सुरति लगाय ।
दया ध्यान त्रिकुटी घरै, परमात्म दरसाय ॥५॥
वही एक व्यापक सकल, ज्यो मनिका में डोर ।
थिरचर कीट पतंग में, 'दया' न दूजो और ॥६॥

—दयाबोध से

समय = संग्राम । तनि = तनिक भी । भुके रहै = सदा और भी हरिरस पीने के इच्छुक बने रहते हैं । थके...माहि = विधि-निषेधादि से सदा उदासीन रहा करते हैं । चसको = चसका, स्वाद । मनिका = मनको की माला ।

परत थाको हे प्रभू, सुभक्त वार न पार ।
मेहर मौज जब ही करो, तव पाऊ दरवार ॥७॥
निर पच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार ।
मेरे तुमही नाथ इक, जीवन प्रान आधार ॥८॥
ठग पापी कपटी कुटिल, ये लच्छन मोहि माहि ।
जैसो तैसो तेरिही, अथ काहु को नाहि ॥९॥
दुख तजि सुख की चाह नहि, नहि वैकुण्ठ बेवान ।
चरन कमल चित चहत हौं, मोहि तुम्हारी आन ॥१०॥
वेह धरी संसार में, तेरो कहि सब कोय ।
हासी होय तो तेरि ही, मेरी कछु न होय ॥११॥
सीस नवै ती तुमाहि कू, तुमाहि सू भाखू दीन ।
जो ऋगरी ती तुमाहि सू, तुम चरनन आधीन ॥१२॥

—विनयमालिका से

मौज = लहर । धार = धारा, लहर । तेरिही = तेरा ही । बेवान = विमान ।
आन = आपस ।

संत रामचरन

संत रामचरन का जन्म जयपुर राज्य के अंतर्गत, दूढाण प्रदेश के सूरसेन अथवा सोडा गाँव में सं० १७७६ में हुआ था। इनका पहला नाम रामकृष्ण था, किंतु इनके प्रारम्भिक जीवन की घटनाओं का कोई पता नहीं चलता। ये बीजावर्गीय वैश्य कुल के थे। प्रसिद्ध है कि अपनी आयु के इकतीसवें वर्ष में इन्होंने किसी रात को स्वप्न में देखा कि मुझे कोई महात्मा नदी में बहने से बचा रहे हैं। जगने पर घटना की सत्यता में विश्वास करते हुए ये उस महात्मा की खोज में निकल पड़े और दातडा जाकर सं० १८०८ में कृपाराम जी से दीक्षित हुए। ये कृपाराम जी स्वामी रामानंद की परम्परा के प्रसिद्ध अग्रदास की पाँचवी पीढ़ी के सतदास के शिष्य थे। संत रामचरन ने सं० १८०८ में वैराग्य लेकर गूढध धारण किया था, किन्तु वहाँ इन्हें पूर्ण सन्तोष न हो सका और इन्होंने निजी अनुभव के अनुसार मत निश्चित किया। अंत में शाहपुरा में आकर रहने लगे और वही पर इन्होंने अपने मत-प्रचार का प्रधान केन्द्र स्थापित किया। इनका देहान्त सं० १८५५ में हुआ और इनका चलाया पंथ 'रामसनेही सम्प्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है।

इनके अनुसार सर्वश्रेष्ठ साधना निर्गुण राम का स्मरण है और ऐहिक सुख तथा ईश्वर-प्राप्ति प्रेम के आधार पर ही सम्भव है। इनके अनुयायी अहिंसा के महत्त्व पर अधिक जोर देते हैं और उनकी कई एक बातें जैन धर्मानुयायियों के समान दीख पड़ती हैं। संत रामचरन ने लगभग दो दर्जन छोटे-बड़े ग्रन्थों की रचना की थी जिनका एक बृहत् संग्रह 'अणुमैवाणी' नाम से प्रकाशित हुआ है। इनकी रचनाओं के अन्तर्गत विशेष ध्यान गुरु-भक्ति, साधु-महिमा, सादा जीवन, सदाचरण और भक्ति पर दिया गया है। इनकी प्रवृत्ति किसी विषय का स्पष्ट विचार देने की ओर अधिक जान पड़ती है और ये उसे पूरी शक्ति के साथ व्यक्त करते हैं। जान पड़ता है कि इन्होंने प्रत्येक बात का अध्ययन मनोयोगपूर्वक किया है और उसे स्वानुभूति के बल पर बतला रहे हैं। इनकी रचनाओं की भाषा प्रधानतः राजस्थानी है, किन्तु इनकी वर्णन-शैली बहुत सरल और प्रसादपूर्ण है। उनमें आलंकारिक भाषा के प्रयोग प्रचुर मात्रा में नहीं मिलते और उनमें पहलियों की ही भरमार है।

संत रामचरन के 'रामसनेही संप्रदाय' के अतिरिक्त हरिरामदास द्वारा प्रवृत्त 'रामसनेही पंथ' भी खड़ापा (बीकानेर) में प्रसिद्ध है जो इससे भिन्न है।

पद

(१)

आत्मनिवेदन

रमइया मोरि पलक न लागै हो।

हरस तुम्हारे कारण, निसिबासर जागै हो ॥८६॥

दसू दिशा जातर करूँ, तेरो पंथ निहारूँ हो।

राम राम की टेर दे, दिन रैण पुकारूँ हो ॥१॥

नैन दुखी दीदार बिन, रसना रस आशै हो।

हिरदो हुलसै हेतूकूँ, हरि कब परकाशै हो ॥२॥

स्वाति बूद चातक रटै, जल और न पीवै हो।

वन आशा पूरै नही, तो कैसे जीवै हो ॥३॥

दास की या अरदास सुण, पिया दरसन दीजै हो ।
राम चरण बिरहिन कहै, अब विलम न कौजै हो ॥४॥

जातर = यात्रा, भ्रमण । अरदास = प्रार्थना, विनती ।

कुंडलिया

निस्प्रेही, निर्वैरता, निराकार, निरधार ।
सकल सृष्टि मे रमि रह्यौ, ताको सुमिरन सार ॥
ताको सुमिरन सार, राम सो ताहि भरीजै ।
दृष्टि मुष्टि आकार रूप माया ज गिणीजै ॥
रामचरण व्यापक व्योम ज्यो, ताको सुमिरन सार ।
निस्प्रेही, निर्वैरता, निराकार, निरधार ॥१॥

जिज्ञासु जरणा लिया, संजम राखै मन्न ।
घर्म माहि घारा सदा, तनको नाहि जतन्न ॥
तनको नाहि जतन्न, अन्न जल संजम लेवै ।
राम मजन मे निरत, नित्य निर्मल जल सेवै ॥
रामचरण मे धारणा, कहा ग्रीही कहा वन्न ।
जिज्ञासु जरणा लिया, संजम राखै मन्न ॥२॥

इतना चाहिये साधुको, छादन भोजन नीर ।
रामचरण एता अधिक, जे सो नही फकीर ॥
जे सो नही फकीर, भार काहे सिर धरिये ।
आत्म भाडा दैय, राम का सुमिरण करिये ॥
जगत छाडि ऐसी करी, ज्या परस्या पूरा पीर ।
इतना चाहिये साधुको, छादन भोजन नीर ॥३॥

साधु सुमिरे राम, काम माया से नाही ।
छादन भोजन हेतु बसै, नहि दुनिया माही ॥
पर इच्छा की भीख, पाय बरते निज देहा ।
अपणा निज घर छाडि, करै नहि पर घर नेहा ॥
आशा बाध्या ना फिरै, बिचरै सहज सुभाय ।
रामचरण ऐसा जती, रामकृपा से पाय ॥४॥

आनदघन सुखराशि, चिदानंद कहिये स्वामी ।
निरालंब निरलेप, अकल हरि अतरयामी ॥
वार पार मधि नाहि, कून बिधि करिये सेवा ।
नहि निराकार आकार, अजन्मा अवगत देवा ॥
रामचरण वन्दन करै, अलहं अखंडति नूर ।
सुकम स्थूल खाली नही, रह्यो सकल भरपूर ॥५॥

राम राम मुख गाय, ब्रह्म का पद कू पायो ।
जैसे सरिता नीर घाय, घुरि समंद समायो ॥
जल की उत्पति लोण, उलटि अपणी पद यायो ।
पालो पाणी महि गल्या, नाहि हुजा दरसायो ॥

ज्यों जलकेरा बुदबुदा, जल से न्यारा नाहि ।
रामचरण दरियाव की, लहर्या दरिया माहि ॥६॥

मुष्टि=माप । ग्रेही=गृह, घर । जरणा=आत्मसात् करने की साधना ।
छादन=पहनने के लिए वस्त्रादि । ज्यां...पीर=जिसे आत्मानुभूति हो गई, जिसे
पूर्ण तत्त्व का अनुभव कर लिया । अवगत=अविगत, अज्ञात । खाली=पीपला, भीतर
शून्यवत् । दरियाव=समुद्र, जलराशि ।

अरिल्ल

बिरह घटा घररात नैण नीकर भरै ।
चित्त चमकै बीज कि हिरदो ओल्हरै ॥
बिरहिन ह्वै बेहाल दया कर न्हालियो ।
परिहा, रामचरण कू राम बेग सम्हालियो ॥१॥

बिरहा कर ले करद कलेजा काटिहै ।
पीव न सुणै पुकार कि हिवरा फाटिहै ॥
सबै बटाळ लोग न पूछै पीडरे ।
परिहा, रामचरण बिन राम करै कुण भीडरे ॥२॥

बिरह सपीडा सास वहै उर करद रे ।
घाव गयो है फाटि बघ्यो अति दरद रे ॥
निस दिन करे पुकार बैद्य हरि आवही ।
परिहा, रामचरण बिन राम भरै नहि पाव ही ॥३॥

सुई कर निज सार सुर हित कांजिये ।
अपना हाथा आप घाव सी लीजिये ॥
अब नहि कीजै ढील घाव अति बिस्तरे ।
परिहा, रामचरण बेहाल बिरहनी दुखभरे ॥४॥

गुरां बताया निकट दूर कैसे भया ।
मोहा माया की बाढ़ आसरे होय रह्या ॥
मैं निर्बल निरघार न टूटे बाड जी ।
परिहा, तुम समर्थ बल जोर की पडदा फाड़ जी ॥५॥

घररात=घहराती है । बीज=बिजली ।

आधुनिक युग (सं० १८५० से आगे)

सामान्य परिचय

सत-साहित्य के इतिहास के आधुनिक युग का आरम्भ उस समय से होता है, जबकि अंग्रेजों के इस देश में निश्चित रूप से शासन-भार सँभालने लगने के साथ ही विज्ञान-प्रेरित पश्चिमी विचारधाराओं का कुछ-न-कुछ प्रभाव भी यहाँ पड़ने लगा था। यहाँ की शिक्षित जनता क्रमशः आत्मनिरीक्षण एवं समाज-सुधार-सम्बन्धी प्रयत्नों में लगती जा रही थी। इस काल के कई भारतीय सुधारकों ने अपने धर्म, समाज एवं साहित्य की प्रचलित बातों पर एक नवीन दृष्टिकोण से विचार किया और उन्हें फिर से व्यवस्थित करना चाहा। पुनरुत्थान की चेतना की एक लहर दौड़ पड़ी। फलतः इस युग की एक प्रधान विशेषता संतों के अपने मूल एवं शुद्ध मतमत को एक बार फिर से अपनाने की ओर प्रवृत्त होने तथा इसके लिए वर्तमान त्रुटियों को दूर कर वास्तविक मार्ग सुझाने में भी लक्षित हुई। इस समय के संतों में प्रायः सभी शिक्षित और अनुभवी थे और उनमें कई उच्चकोटि के विद्वान् एवं अध्ययनशील भी थे। इस कारण उन्होंने मध्ययुगीन प्रवृत्तियों के प्रभाव में आकर पतनोन्मुख सत-परंपरा को सचेत एवं सावधान करने में अपनी विद्वत्ता का भी उपयोग किया। उन्होंने अनेक विवादास्पद बातों की युक्तिसंगत व्याख्या एवं विवेचन द्वारा नवीन सुझाव उपस्थित किये। परन्तु इनमें से जिन लोगों ने इधर अधिक ध्यान नहीं दिया, उन्होंने व्यापक नियमों की ओर निर्देश करते हुए सात्त्विक जीवन का महत्त्व ठहराया।

इस काल के संतों में से रामरहस दास एवं निश्चलदास ने, क्रमशः कबीर पथ एवं दादू पथ के पक्के अनुयायी होते हुए भी, सतमत की प्रमुख बातों को स्पष्ट करने के लिए भाष्य की रचना-पद्धति अथवा विषय-विवेचन-शैली का माध्यम स्वीकार किया। सत तुलसी साहब ने इसी प्रकार कई सांप्रदायिक प्रश्नों का व्यापक दृष्टि के साथ समाधान किया और उससे परिणाम निकाले। संत शिवदयाल एवं सालिगराम ने अपना 'सत्संग' पृथक् रूप से स्थापित करते तथा उसके द्वारा रहस्यमयी साधनाओं का अभ्यास बतलाते हुए भी, मूल सतमत का ही समर्थन किया। सत डेढराज ने अपने सम्प्रदाय में समाज-शुद्धि का कार्यक्रम रखा। स्वामी रामतीर्थ ने तथा महात्मा गांधी ने भी अपने-अपने सात्त्विक जीवन के आधार पर आदर्श सत-स्वरूप का स्पष्ट परिचय देते हुए इस कार्य में प्रारम्भिक काल के संतों की भाँति नितात स्वतन्त्र एवं निरपेक्ष रूप से पूरा सहयोग प्रदान किया। इस काल के संतों की कृतियों में सन्तुलित विचारों के साथ-साथ एक अपूर्व गाभीर्य एवं भावोन्माद भी लक्षित होता है जो अत्यन्त पक्की और गहरी अनुभूति के ही कारण सम्भव हो सकता है। इससे आकृष्ट एवं प्रभावित हो जाना कुछ भी कठिन नहीं है। इस विशेषता ने ही उनकी कथन-शैली में उस खरापन और चुटीलेपन का भी समावेश कर दिया है जो कबीर आदि संतों में ही दीख पड़ता था। इस काल के संतों में पलटू साहब एवं स्वा० रामतीर्थ की मस्ती और भावावेश विशेष रूप से उल्लेख-

नीय है। इसी प्रकार तुलसी साहब की स्पष्टवादिता और खरी आलोचना की भी चर्चा किये बिना हम नहीं रह सकते।

इस काल के सतो की रचनाओं में फारसी एवं उर्दू भाषा की वर्णन-शैलियों का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है। पलटू साहब, तुलसी साहब, संत शिवदयाल, सालिंग-राम एवं स्वामी रामतीर्थ में ऐसे प्रयोगों की प्रवृत्ति क्रमशः बढ़ती चली गई है। इनमें से प्रथम दो सत जहाँ सूफी मत से न्यूनाधिक प्रभावित होने के ही कारण, इस प्रकार के उदाहरण उपस्थित करते हैं, वहाँ शेष तीन सतो में इस प्रकार की प्रवृत्ति स्वाभाविक-सी जान पड़ती है। वे इसे अपनाते समय अपनी नैसर्गिक प्रतिभा भी दिखलाते हैं। स्वामी रामतीर्थ की उर्दू 'बह' वाली रचनाओं में जिस मौलिकता और प्रवाह का चमत्कार है, वह उनकी इस विशेषता के कारण और भी अधिक बढ़ गया है। उनकी भावोन्माद भरी पंक्तियाँ अधिकतर इसी शैली द्वारा व्यक्त की गई हैं जो अत्यन्त मार्मिक और चुटीली हैं। रामरहस दास एवं निश्चलदास की विषय-प्रतिपादन-शैली इसके नितान्त विपरीत जाती हुई जान पड़ती है। इसमें विषय की गंभीरता का भारीपन पग-पग पर दीख पड़ता है और उस पर सर्वत्र पडिताऊपन की छाप लगी रहती है। राम-रहस दास की वर्णन-शैली में तो रहस्यगोपन की भी चेष्टा दिखलायी पड़ती है। निश्चलदास की समास-शैली विशेषतः स्पष्ट है जहाँ सत्सग के उपर्युक्त दोनों सतो की रचनाओं में साधनादि के वर्णन विस्तार की शैली के अनुसार किये गए हैं। कविसुलभ प्रतिभा के विचार से इस काल के सतो में केवल पलटू साहब एवं स्वामी रामतीर्थ के ही नाम लिये जा सकते हैं।

सत रामरहस दास

रामरहस दास का पूर्वनाम रामरज द्विवेदी था और उनका जन्म स० १७८२ में किसी समय बिहार प्रान्त के अन्तर्गत हुआ था। वे सुयोग्य पंडित थे और बहुत दिनों तक काशी में रह कर उन्होंने दर्शन-साहित्य का गम्भीर अध्ययन एवं अनुशीलन किया था। उन्होंने कबीरचौरा (काशी) के महंत शरणदास से दीक्षा ग्रहण की थी। 'बीजक' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ पर पूर्णरूप से मनन एवं चिंतन कर उसके आधार पर उन्होंने अपनी पुस्तक 'पंचग्रंथी' का निर्माण किया था। वे गया नगर के कबीर बाग में रहा करते थे। उनकी पुस्तक 'पंचग्रंथी' का स्थान कबीर पंथीय साहित्य में बहुत ऊँचा है और पंथ का अध्ययन करने वालों का आदर्श ग्रन्थ है। उन्होंने कई एक फुटकर पदों और साखियों की रचना की है। उनकी शैली अधिकतर समास-पद्धति का अनुसरण करती है। रामरहस दास सत्य की खोज बड़ी गहराई तक पैठ कर करना जानते थे जिनका देहात स० १८६६ में हुआ था।

पद

प्रभु की लीला

प्रभुजी तुम बिन कौन छुड़ावै ।

महा कठिन जम जाल फास है, तासो कौन बचावै ॥१॥

नाना फांस फंसाय जीवको अपना रूप छिपावै ।

पंच कोष हूँ परगट ग्रासे, तेहि को कौन लखावै ॥२॥

आपुहि एक अनेक कहावै, त्रिविध सरूप बनावै ।
 सन्निपात होय दृष्ट सौ, परलय अत दिखावै ॥३॥
 विषय विकार जगत अरुझावै, जहा तहा भटकावै ।
 योग ध्यान विगुचन भारी, ताहि सुरति अटकावै ॥४॥
 आस नाम नौका बैठावै, भवकी धार बहावै ।
 तत्त्वमसी कहि ताहि डुबावै, अत कोइ नहि पावै ॥५॥
 चारि मुक्ति जोइनि चौरामी, तेहि मिलि हेत बढावै ।
 नेम धर्म पूजा और सजम, बहुविधि लागि लगावै ॥६॥
 भेष अलेख करे को पावै, जीवहि चैन न आवै ।
 चार वेद षट अष्ट दसो लौं, शून्यहि शून्य समावै ॥७॥
 काल चक्र बसि उत्पति परलय, जीव दुसह दुख पावै ।
 साहेब दया कीन्ह परखाये, राम रहस गुण गावै ॥८॥

पच कोष=शरीरस्थ आवरण ।

साखी

द्वन्द्वज सत्य असत्य को, जहा नही कुछ लेश ।
 सो प्रकाशक गुरु परख है, भेटत सकल कलेश ॥१॥
 प्रथमहि शब्द सुधारिके, टारे त्रयविध जाल ।
 झाई भेटत सधिको, ऐसी शरण दयाल ॥२॥
 राम रहस साहब शरण, अभय अशक उदोत ।
 आवागमन की गम नही, भोर साक्ष नहि होत ॥३॥

झाई=झलक, आरोपित छाया ।

सत पलटू साहब

पलटू साहब के आविर्भाव-काल का ठीक-ठीक सवत् विदित नहीं । किन्तु ऐसा अनुमान किया जाता है कि विक्रम की १६वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ये वर्तमान थे और किसी समय उसके अंत में ही इनका देहावसान भी हुआ । ये भीखा साहब के शिष्य गोविन्द साहब के शिष्य थे । इनका जन्म नगपुर जलालपुर गाँव (जिला फैजाबाद) में हुआ था जो आजमगढ़ जिले की पश्चिमी सीमा से मिला हुआ है । ये जाति के कादू बनिया थे और पहले अपने पुरोहित गोविन्द के साथ किसी साधु जानकीदास के शिष्य हो गए थे । किन्तु जब गोविन्द को अपने उस गुरु के उपदेशों द्वारा पूरी शान्ति नहीं मिली तो वे जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़े । मार्ग में ही भीखा साहब से उनकी भेंट हो गई और उनके सत्संग द्वारा प्रभावित होकर वे फिर से दीक्षित हो गए । गोविन्द के फिर धर लौट आने पर उनकी पलटू साहब से भेंट हुई जिन्होंने उन्हें उस नवीन दशा में पाकर अपना गुरु स्वीकार कर लिया । पलटू साहब की एकाग्र पंक्तियों से यह भी विदित होता है कि इस बार दीक्षित हो जाने पर इन्होंने अपने गृहस्थाश्रम का भी परित्याग कर दिया । ये 'मूड मुडा कर' तथा 'करघनी तोड कर' पूरे विरक्त बन गए । इन्होंने अपना प्रधान केन्द्र अयोध्या को बना रखा था जहाँ के बैरागी इनसे प्रायः जला मन्ने थे । कदाचित् उन्हीं के कारण इनकी असामयिक मृत्यु भी हो गई ।

पलटू साहब मस्तमौला संत थे। अपनी आध्यात्मिक अनुभूति के नशे में ये सदा चूर बने रहते थे। इनका सत्संग वेदान्ती लोगो तथा सूफियो के साथ भी रह चुका था। इस कारण, ये उनसे भी बहुत-कुछ प्रभावित थे। पलटू साहब की बहुत-सी रचनाएँ मिलती हैं जिनमें से इनकी कुडलियाँ अधिक प्रसिद्ध हैं। इनके पदो, रेखतो, झूलनो, अरिल्लो, कुडलियो तथा साखियो का एक अच्छा संग्रह 'बेलवेडियर प्रेस' प्रयाग द्वारा तीन भागो में प्रकाशित हो चुका है। इनकी रचनाओ पर कबीर साहब की गहरी छाप दीख पडती है। ये 'द्वितीय कबीर' कहलाकर भी प्रसिद्ध हैं। वास्तव में, ये उच्चकोटि के अनुभवी सत, निर्भीक आलोचक तथा निर्द्वन्द्व जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा थे। इसी कारण, ये बहुत लोकप्रिय भी हैं। इनकी भाषा पर फारसी-अरबी का प्रभाव पर्याप्त मात्रा में लक्षित होता है। इनकी स्पष्टवादिता इनकी प्रत्येक पक्ति में व्यक्त होती है।

पद

सच्चा गुरु

(१)

गगन की धुनि जो आनई, सोई गुरु मेरा ।
 वह मेरा सिरताज है, मैं वाका चेरा ॥टेक॥
 सुन मे नगर बसावई, सूतत मे जागै ।
 जल में अगिन छपावई, संग्रह मे त्यागै ॥१॥
 जंझ बिना जत्री बजै, रसना बिनु गावै ।
 सोहे सब्द अलापि कै, मनको समुझावै ॥२॥
 सुरति डोर अमृत भरै, जह कूप अरघ मुख ।
 उलटै कमलहि गगन मे, तब मिलै परम सुख ॥३॥
 भजन अखडित लागई, जस तेल कि धारा ।
 पलटू दास दडौत करि, तेहि बारंबारा ॥४॥

सृष्टि रहस्य

(२)

ऐसी कुदरति तेरी साहिब, ऐसो कुदरति तेरी है ॥टेक॥
 धरती नभ दुइ भीत उठाया, तिसमे घर इक छाया है ।
 तिस घर भीतर हाट लगाया, लोग तमासे आया है ॥१॥
 तीन लोक फुलवारी तेरी, फूलि रही बिनु माली है ।
 घट घट बैठा आपै सीचै, तिल भर कही न खाली है ॥२॥
 चारि खान औ भुवन चतुरदस, लख चौरासी बासा है ।
 आलमतोहि तोहि तोहि मे आलम, ऐसा अजब तमाशा है ॥३॥
 नटवा होइ कै बाजी लाया, आपुइ देखन हारा है ।
 पलटू दास कहौ मैं कासे, ऐसा यार हमारा है ॥४॥

आलम=जगत्, सृष्टि ।

जोगी प्रियतम

(३)

प्रेम बान जोगी मारल हो, कसकै हिया मोर ॥टेक॥
 जोगिया कै लालि लालि अखिया हो, जस कवल के फूल ।
 हमरी सुख चुनरिया हो, दूनो भये समतूल ॥१॥

जोगिया के लेउ भिर्गछलवा हो, आपन पट चीर ।
 दूनो के सियब गुदरिया हो, होइ जाब फकीर ॥२॥
 गगना मे सिगिया बजाइन्हि हो, ताकिन्हि मोरी ओर ।
 चितवनि मे मन हरि लियो हो, जोगिया बड चोर ॥३॥
 गग जमुन के बिचवा हो, बहै क्षिरहरि नीर ।
 तेहि ठैया जोरल सनेहिया हो, हरि लै गयो पीर ॥४॥
 जोगिया अमर मरै नहि हो, पुजवल मोरी आस ।
 करम लिखा बर पावल हो, गावै पलटू दास ॥५॥

समतल = एकसमान । जोरल सनेहिया = प्रेम-बधन मे डाल दिया । क्षिरहरि =
 बेगवती धारा मे । ठैया = स्थान पर ।

सच्चा भजन

(४)

हम भजनीक मे नाही अबध, आखि मू दि नहि जाही ॥टेक॥
 इक भजनीक भजन है इकठी, तव त्रह भजन मे जावै ।
 भजनी भजन एक भा दूनौ, वाके भजन न आवै ॥१॥
 खसम की मजा परी है जिनको, सो क्या नैहर आवै ।
 हुमा पच्छी रहै गगन मे, वाके जगत न भावै ॥२॥
 बुद परा सागर के माही, वह ना बुद कहावै ।
 लोन की डेरी परी पानी मे, कहवा से फिर पावै ॥३॥
 तेल की धार लगी निसि वामर, जोति मे जोति समानी ।
 पलटूदास जो आवै जावै, सो चौथाई ज्ञानी ॥४॥

हुमा पच्छी = आकाश मे ही रहने वाली एक प्रसिद्ध चिडिया जिमकी छाया
 पडने पर मनुष्य बादशाह हो जाता है । डेरी = डली ।

मूर्ख जीवात्मा

(५)

धूबिया रहै पियासा जल विच, लागि जाय मुह लासा ॥टेक॥
 जल मे रहै पिये नहि मूरख, सुन्दर जल है खासा ।
 अपने घर सन्देस पठावै, करै घोबिनि कै आसा ॥१॥
 एक रती को सोर लगावै, छूटि जाय भर मासा ।
 आपै बटै करम की रसरी, अपने गल कर फासा ॥२॥
 आपुइ रोवै आपुइ घोवै, आपुइ रहै उदासा ।
 दाग पुराना छूटै नाही, लील बिषै की वासा ॥३॥
 साबुन ज्ञान लेइ नहि मूरख, है सतन के पासा ।
 पलटूदास दाग कस छूटै, आछत अन्न उपासा ॥४॥

धूबिया = जीवात्मा । जल = आत्म-सागर । लागि . लासा = चसका लग
 जाता है । घोबिनि = माया । बासा = वासना ।

कंडलिया

(१)

माहिब साहिब क्या करै साहिब तेरे पास ॥
 साहिब तेरे पास याद करु होवै हाजिर ।
 अदर धसिकै देखु मिलेगा साहिब नादिर ॥

मान मनी हो फना नूर तब नजर मे आवै ।
 बुरका डारै टारि खुदा बाखुद दिखरावै ॥
 रूह करे मेराज कुफरका खोलि कुलाबा ।
 तीसो रोजा रहै अदर मे सात रिकाबा ॥
 लामकान मे रब्ब को पावै पलटदास ।
 साहिब साहिब क्या करै साहिब तेरे पास ॥१॥

नादिर=अनुपम । मनी=मनका । फना=नष्ट । बुरका=पर्दा । बाखुद=स्वयं । मेराज=चढाई । कुलाबा=जजीर । रिकाबा=पदस्थान । लामकान=बिना मकान ।

(२)

लहना है सतनाम का जो चाहै सो लेय ॥
 जो चाहै सो लेय जायगी छूट औराई ।
 तुमका लुटिहौ यार गाव जब दहिहै लाई ॥
 ताकै कहा गंवार मोट भर बाघ सिताबी ।
 लूट मे देरी करै ताहि की होय खराबी ॥
 बहुरि न ऐसा दाव नही फिर मानुष होना ।
 क्या ताकै तू ठाढ हाथ से जाता सोना ॥
 पलटू मै उतून भया मोर दोस जिन देय ।
 लहना है सतनाम का जो चाहै सो लेय ॥२॥

लहना=उधार । छूट=सुभीता । औराई=समाप्त । लाई=आग । सिताबी=झटपट । उतून=उत्तीर्ण, पार ।

(३)

एक भक्ति मै जानौ और झूठ सब बात ॥
 और झूठ सब बात करै हठजोग अनारी ।
 ब्रह्मदोष वो लेय काया कौ राखै जारी ।
 प्रान करै आयाम कोई फिर मुद्रा साधै ॥
 धोती नेती करै कोई लै स्वासा बाधै ॥
 उनमुनि लावै ध्यान करै चौरासी आसन ।
 कोई साखी सबद कोई तप कुसकै डसन ॥
 पलटू सब परपंच है करै सो फिर पछितात ।
 एक भक्ति मै जानौ और झूठ सब बात ॥३॥

जारी=जलाकर, कष्ट देकर । प्रान करै आयाम=प्राणायाम करता है । मुद्रा, नेती, धोती, उनमुनि=हठयोग की विविध साधनाएँ ।

(४)

सिध चौरासी नाथ नौ बीच सब भुलान ॥
 बीच सब भुलान भक्ति की मारग छूटी ।
 हीरा दिहिन है डारि लिहिन इक कौडी फूटी ॥
 राड माड मे खुसी जगत इतन मे राजी ।
 लोक बडाई तुच्छ नरक मे अटकी बाजी ॥
 झूठ समाधि लगाय फिरै मन अतै भटका ।
 उहा न पहुचा कोय बीच मे सब कोड अटका ॥
 पलटू अठए लोक मे पडा दुपट्टा तान ।
 सिध चौरासी नाथ नौ बीच सब भुलान ॥४॥

सिध नौ = ८४ सिद्ध और ९ नाथ । राड . खुसी=थोडे मे ही सतुष्ट हो गए । अतै =अन्यत्र ।

(५)

रन का चढना सहज है मुसकिल करना योग ॥
 मुसकिल करना योग चित्तको उलटि लगावै ।
 विषय वासना तजै प्रान ब्रह्माड चढावै ।
 साधै वायू प्रान कुडली करै उथपना ।
 अष्ट कवल दल उलटि कवल दल द्वादस लखना ॥
 इगला पिंगला सोधि बक के नाल चढावै ।
 चार कला को तोडि चक्र पट जाय बिधावै ॥
 पलटू जो सजम करै करै रूप से भोग ।
 रनका चढना सहज है मुसकिल करना योग ॥५॥

उथपना=ऊर्ध्वमुखी कर दे । बिधावै=वेध देवे ।

(६)

उलटा कूवा गगन मे तिसमे जरै चिराग ॥
 तिसमे जरै चिराग बिना रोगन बिन बाती ।
 छह रितु बारह मास रहत जरतै दिन राती ॥
 सतगुरु मिला जो होय ताहि की नजरि मे आवै ।
 बिनु सतगुरु कोउ होय नही वाको दरसावै ॥
 निकसै एक अवाज चिराग की जोतिहि माही ।
 ज्ञान समाधी सुनै और कोउ सुनता नाही ॥
 पलटू जो कोऊ सुनै ताके पूरे भाग ।
 उलटा कूवा गगन मे तिसमे जरै चिराग ॥६॥

उलटा चिराग = अधोमुख सहस्रार चक्र मे ज्योति जलती है । रोगन = तेल । रहत जरतै = प्रकाशमान रहती है । निकसै माही = उस ज्योति के भीतर से अनाहृत ध्वनि सुन पडती है । ज्ञान समाधी = उसे एकाग्र विचारपूर्वक समझने वाला । और . नाही = दूसरो को उसकी अनुभूति नही होती ।

(७)

जियते मरना भला है नाहिं भला बैराग ॥
 नाहिं भला बैराग अस्त बिन करै लडाई ।
 आठ पहर की मार चुके से ठौर न पाई ॥
 रहै खेत पर ठाढ सीस को लेय उतारी ।
 दिन दिन आगँ चलै गया जो फिरै पछारी ॥
 पानी मागै नाहिं नाहिं काहसे बोलै ।
 छकै पियाला प्रेम गगन की खिडकी खोलै ॥
 पलटू खरी कसौटी चढै दाग पर दाग ।
 जियते मरना भला है नाहिं भला बैराग ॥७॥

गया=कहीं का न रहा ।

रेखता

धन्य है सत निज धाम मुख छाडि कै,
 आनके काज को देह धारा ।
 ज्ञान सममेर लै पैठि ससार मे,
 सकल ससार का मोह टारा ॥
 प्रीति सब सौ करै मित्र और दुष्ट से,
 भली अरु बुरी दोड सील धारा ।
 दास पलटू कहै राम नाहिं जानहू,
 जानहू सत जिन जक्त ताग ॥१॥
 सत औ राम को एक कै जानियै,
 दूसरा भेद ना तनिक जानै ।
 लाली ज्यो छिपी है मिहदी के पात मे,
 दूध मे घीव यह ज्ञान ठानै ॥
 फूल मे बास ज्यो काठ मे आग है,
 सत मे राम यहि भाति जानै ।
 दास पलटू कहै सत मे राम है,
 राम मे संत यह सत्य मानै ॥२॥
 बिना सतसग ना कथा हरिनाम की,
 बिन हरिनाम ना मोह भागै ।
 मोह भागै बिना मुक्ति ना मिलैगी,
 मुक्ति बिनु नाहिं अनुराग लागै ॥
 बिना अनुराग से भक्ति नाहिं मिलैगी,
 भक्ति बिनु प्रेम उर नाहिं जागै ।
 प्रेम बिनु ना नाम बिनु सत ना,
 पलटू सतसग बरदान मागै ॥३॥

प्रेम को घटा मे बूद परै पटापट,
 गरज आकाज बरसात होती ।
 गगन के बीच मे कूप है अधोमुख,
 कूप के बीच इक बहै सोती ॥
 उठत गुजार है कुज की गली मे,
 फोरि आकास तव चली जोती ।
 मान सरोवर मे सहसदल कवल है,
 दास पलटू हस चुगै मोती ॥४॥
 नाचना नाच तो खोलि घूघट कहै,
 खोलि कै नाच ससार देखै ।
 खसम रिझाव तो ओट को छोडि दे,
 भर्म ससार की झरि फेकै ॥
 लाज किसकी करै खसम मे काम है,
 नाचु भरि पेट फिर कौन छेकै ।
 दास पलटू कहै तुही सोहागिनी,
 सोव सुख सेज तू खसम एकै ॥५॥
 इधर से उधर तू जायगा फिधर को,
 जिधर तू जाय मै उधर आवी ।
 कोस हज्जार तू जाय चलि पलक मे,
 ज्ञान की कुटी मै उहै छावौ ॥
 सुमति जजीर की गले मे डारि कै,
 जहा तू जाय मै खीच लावौ ।
 दास पलटू कहै मारिही ठौर मे,
 जहा मैदान मे पकरि पावौ ॥६॥
 सुन्य के सिखर पर अजब मडप बना,
 मन औ पवन मिलि करै बासा ।
 एक से एक अनेक जगल जहा,
 भवर गुजार इक भरै स्वासा ॥
 नाम सागर भरा झिलमिल मोती झरै,
 चूर्न कोइ प्रेम रस हंस खासा ।
 दास पलटू परै जबे दिव दृष्टि ते,
 जरै सब भर्म तब छुटै आसा ॥७॥

अरिल्ल

जप तप ज्ञान वैराग जोग ना मानिहौ ।
 सरग नरक बैकुंठ तुच्छ सब जानिहौ ।

लोक ब्रेद ना सुनो आपनी कहौगा ।
 अरै हा, पलटू एक भक्ति सिर धरौ सरन ह्वै रहौगा ॥१॥
 टोप टोप रस आनि मक्खी मधु लाइया ।
 इक लै गया निकारि सबै दुखु पाइया ॥
 मोको भा बैराग ओहि को निरखि कै ।
 अरै हा, पलटू माया बुरी बलाय तजा मै परखि कै ॥२॥
 कौन सकस करि जाय नाहि कछु खबर है ।
 बीच मे सबके देइ बडा वह जबर है ॥
 हरि धरि मेरो रूप करै सब काम है ।
 अरै हा, पलटू बीच मंहै इक नाम मोर बदनाम है ॥३॥
 अरघ उरघ के बीच बसा इक सहर है,
 बीच सहर मे बाग बाग मे लहर है ॥
 मध्य अकास मे छुटै फुहारा पवन का ।
 अरै हा, पलटू अदर घसि के देखु तमासा भवन का ॥४॥

साखी

पलटू ऐसी प्रीति करु, ज्यो मजीठ को रंग ।
 टूक टूक कपडा उड़े, रग न छोड़े सग ॥१॥
 लगा जिकिर का बान है, फिकिर भई छयकार ।
 पुरजे पुरजे उडि गया, पलटू जीति हमार ॥२॥
 बखतर पहिरे प्रेम का, घोडा है गुरु ज्ञान ।
 पलटू सुरति कमान लै, जीति चलै मैदान ॥३॥
 आठ पहर लागी रहै, भजन तेल की धार ।
 पलटू ऐसे दास को, कोउ न पावै पार ॥४॥
 जैमे काठ मे अगिन है, फूल मे है ज्यो बास ।
 हरिजन मे हरि हरत है, ऐसे पलटू दास ॥५॥
 साध परखिये रहनि मे, चोर परखिये रात ।
 पलटू सोना कसे मे, झूठ परखिये बात ॥६॥
 पलटू तीरथ को चला, बीचे मिलिगे सत ।
 एक भुक्ति के खोजते, मिलि गइ मुक्ति अनत ॥७॥
 पलटू गुनना छोडि दे, चहै जो आतम सुख ।
 संसय सोइ ससार है, जरा मरन को दुख ॥८॥
 मरने वाला मरि गया, रोवै सो मरि जाय ।
 समझावै सो भी मरै, पलटू को पछिताय ॥९॥
 चारि बरन को मेटि कै, भक्ति चलाया मूल ।
 गुरु गोबिंद के बाग मे, पलटू फूला फूल ॥१०॥

संत तुलसी साहिब

संत तुलसी साहिब वा 'साहिब जी' के लिए प्रसिद्ध है कि वे पूना के पेशवा बाजीराव द्वितीय के बड़े भाई थे। अपने पिता की गद्दी का अधिकारी होते हुए भी उन्होंने उसके प्रति उदासीनता प्रकट कर अपना जन्म-स्थान त्याग दिया और उत्तरी भारत में चले आए। इधर वे हाथरस नामक स्थान में रहा करते थे। कहा जाता है कि एक बार उनसे बाजीराव द्वितीय से भेट भी हुई थी, परन्तु वे बहुत आग्रह किये जाने पर भी, फिर पूना जाकर नहीं ठहरे और अत तक हाथरस में ही रह गए। उनके 'घटरामायन' नामक ग्रन्थ में उनका अपने पूर्वजन्म में प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास होना लिखा है, किंतु ऐसी बातें विश्वसनीय नहीं जान पड़ती। वे हाथरस में रहते समय अपने शरीर पर केवल एक कम्बल डाले हाथ में डंडा लेकर दूर-दूर तक घूमते-फिरते चले जाते और सत्संग किया करते। वे बड़े स्पष्टवादी थे और किसी को फटकारने में तनिक भी सकोच नहीं करते थे। उसके सत्संग की अनेक बातें सवादों के रूप में उनकी रचनाओं में लिखी पायी जाती हैं जिनसे उनके खरा आलोचक होने का स्पष्ट प्रमाण मिलता है। उनका देहान्त अनुमानत ८० वर्ष की अवस्था में स० १८६६ अथवा स० १६०० की जेठ सुदि २ को हुआ था। उनके अनन्तर उनके शिष्यों ने उनके नाम पर 'साहिब पथ' के प्रचार का यत्न किया था, किन्तु अनुयायियों की संख्या अधिकन हो सकी।

तुलसी साहिब को अपने पूर्ववर्ती सतों के नामों पर प्रचलित पंथों वा संप्रदायों में से किसी के शुद्धमतावलम्बी होने में विश्वास न था। वे बहुधा कहा करते थे कि कबीर साहब, गुरु नानकदेव, दादूदयाल प्रभृति सन्तों ने जो मत प्रवर्तित किया था, वही सच्चा सतमत था। उसे उक्त पंथों के अनुयायियों ने अपनी नासमझी के कारण भुला दिया और निरी बाह्य विडम्बनाओं में फँस गए। वे इसी कारण चाहते थे कि ऐसे लोग उसका मूल रूप फिर एक बार जानने की चेष्टा करें और उसी का प्रचार करें। इस दृष्टि से वे पक्के सुधारवादी थे और सतमत की पुन प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बहुत कुछ यत्न किये। उनकी 'घटरामायण', 'रत्नसागर' तथा 'शब्दावली' नाम की रचनाएँ 'बैलवेधिर प्रेस' द्वारा प्रकाशित हो चुकी हैं। इनमें विविध प्रकार के छन्दों द्वारा, उनके आदर्श सतमन का वर्णन तथा प्रचलित पाखंडादि का भ्रंशन पाया जाता है। वे अपने विषय को विस्तार देकर लोगों को समझाया करते थे और ऐसा करते समय भिन्न-भिन्न भाषाओं के प्रयोग भी कर देते थे। उनकी वर्णन-शैली वैसी गम्भीर नहीं थी।

(पद)

साधनानुभूति

(१)

बरसे रस धारा गगन घटा ॥टेक॥

उमडि घुमडि बदरी घन गरजै, बीज कडक मानो अग्नि अटा ॥१॥

मैं तो खडी पिय पौर किवारी, महल लखन मन मगन नटा ॥२॥

गिरत परत गइ अघर अटारी, चढि विप नागिनि लगन लटा ॥३॥

झन्नरी परखि हरखि पिउ प्यारी, निरखि परखि पद पग न हटा ॥४॥

सुख मनि सुन्न जोति त्रिकुटी मे, तुलसि दरद विल दगन मिटा ॥५॥

अटा = फिरती है । नटा = नाच उठता है । लगन लटा = प्रेमानुरक्त होकर ।
विष नागिनि = कुडलिनी । दगन = दाग, चिह्न ।

न्यारी संत-गति

(२)

एरी सिखर पर सुरत समानी, संत लखन पद पार री ॥टेक॥
जोगी जोत होत लखि जानै, पाचोइ तत्त पसार री ॥१॥
पासे सार संत गति न्यारी, पारे परखि निहार री ॥२॥
तुलसी तोल बोल जब पावे, करे कृपा निरधार री ॥३॥

प्रोत्साहन

(३)

लाज कहा कीजै री, वूघट खोलो आज ॥टेक॥
लाजहि लाज अकाज भयो है, सु दर यह तन काज ॥१॥
सब तन अग निहग निहारे, परदे प्रगट बिराज ॥२॥
स्वामी सब अतरगति जाने, व्याकुल सकल समाज ॥३॥
तुलसी तन मन बदन सम्हारो, सोई साहिब सिरताज ॥४॥
निहग = ति सग, एकाकी, परमात्मा ।

रेखता

(१)

पैठ मन पैठ दरियाव दर आप मे,
कवल बिच झाज मे कमठ राजै ॥१॥
होत जह सोर घनघोर घट मे लखै,
निरख मब मौज अनहद वाजै ॥२॥
गगन की गिरा पर सुरति से सैल कर,
चढै तिल तोड घर अगम साजै ॥३॥
दास तुलसी कहै पठिम के द्वार पर,
साहिब घर अजब अदभुत बिराजै ॥४॥

झाज = जहाज । झाज राजै = एक सच्चे कर्मठ की भाँति उस आधार पर
जा बिराजो ।

(२)

अरे किताब कुरान को खोजले,
अलह अल्लाह खुद खुदा भाई ॥१॥
कौन मक्कान महजीत मस्सीत मे,
जिमी असमान बिच कौन ठाई ॥२॥
हर बखल रोजा निमाज और बाँग दे,
खुदा दीदार नहिं खोज पाई ॥३॥
खोजते खोजते खलक सब खप गया,
टेक ही टेक खुद खुदी खाई ॥४॥
दास तुलसी कहै खुदा खुद आप है,
रुहसे निरख दिल देख जाई ॥५॥

(३)

अगम इक चौज मे मौज न्यारी लखो,
अड बिच निरख ब्रह्म ड सारा ॥१॥
सुरति की सैल नित महल मे बस रही,
निकरि पट खोल गई गगन पारा ॥२॥
अकल औ सकल लख लोक न्यारो भई,
गई घर अघर पर सुरति लारा ॥३॥
आद औ अंत घर सत पहिचानिया,
दास तुलसी आज अमर न्यारा ॥४॥

चौज = चोज, चमत्कारपूर्ण उक्ति मे ही । अकल = अखड । लारा = साथ-
साथ, पीछे-पीछे । सकल = सभी कलाओ से पूर्ण ।

कुंडलिया

(१)

सब्द सब्द सब कहत है, सब्द सुन्न के पार ॥
सब्द सुन्न के पार, सार सोइ सब्द कहावै ।
पच्छिम द्वार के पार, पार के पार समावै ॥
दो दल कवल मझार, मद्ध के मधि मे आवै ।
सतन दिया लखाय, सार सोइ सब्द कहावै ॥
तुलसी सत सतलोक से, कहु कछु भेद निनार ।
सब्द सब्द सब कहत है, सब्द सुन्न के पार ॥१॥

दो दल कवल = अज्ञा चक्र जो दोनो ध्रुवो के बीच मे है । निनार = न्यारा,
भिन्न ।

(२)

यह गत बिरले बूझिया, चौथे पद मतसार ॥
चौथे पद मतसार, लार सतन के पावै ।
कोटिन करे उपाय, लखन मे कबहु न आवै ॥
लख अलख औ खलक खोज कोइ चिह्न न पावै ।
सतगुरु मिलै दयाल भेद छिन मे दरसावै ॥
तुलसी अगम अपार जो, को लखि पावै पार ।
यह गत बिरले बूझिया, चौथे पद मतसार ॥२॥

(३)

जग जग कहते जुग भये, जगा न एकौ वार ॥
जगा न एकौ बार, सार कहौ कैसे पावै ।
सोवत जुग जुग भये संत बिन कौन जगावै ॥
पडे भरम के भाहि बंद से कौन छुडावै ।
जो कोइ कहै बिबेक ताहि की नेक न भावै ॥

तुलसी पडित भेष से, सब भूला ससार ।
जग जग कहते जुग भये, जगा न एकौ बार ॥३॥

साखी

अदर की आखी नहीं, बाहर की गइ फूटि ।
बिन सतगुरु औघट बहै, कभी न बधन छूटि ॥१॥
उत्तम औ चाडाल घर, जह दीपक उजियार ।
तुलसी मते पतंग के, सभी जौत इक सार ॥२॥
मकरी उतरै तार से, पुनि गहि चढत जो तार
जाका जासो मन रम्यो, पहुचत लगै न बार ॥३॥
सूरज बसै आकास मे, किरन भूमि पर बास ।
जो अकास उलटे चढै, सो सतगुरु का दास ॥४॥
जल मिसरी कोइ ना कहै, सबैत नाम कहाय ।
यो धुल के सतसंग करै, काहे भर्म समाय ॥५॥
सुरत मिखर अदर खडी, चडी जो दीपक बार ।
आतम रूप अकास का, देखै बिमल बहार ॥६॥
तुलसी मै तू जो तजै, भजै दीन गति होय ।
गुरु नवै जो सिष्य को, साध कहावै सोय ॥७॥
मन तरंग तन मे चलै, आठो पहर उपाव ।
थाह कधी पावै नही, छिन छिन चल परभाव ॥८॥
जल ओला गोला भयो, फिर धुलि पानी होय ।
सत चरन गुरु ध्यान से, मन धुलि जावै सोय ॥९॥
सूप ज्ञान सज्जन गहै, फूकर देत निकार ।
सार हिये अदर घरै, पल पल करत विचार ॥१०॥
भक्ति भाव बूझे बिना, ज्ञान उदै नहि होय ।
बिना ज्ञान अज्ञान को, काढ सकै नहि कोय ॥११॥
घडी घडी स्वासा घटै, आसा अंग बिलाय ।
चाह चमारी चूहडी, घर-घर सबको खाय ॥१२॥

फूकर=भूसी, चोकर । चूहडी = भगिन ।

साधु निश्चलदास

साधु निश्चलदास की जन्म-तिथि का पता नहीं चलता । केवल इतना ही विदित है कि उनका जन्म-स्थान पूर्वी पंजाब प्रान्त के हिसार जिले की हासी तहसील का कूगड नामक गाँव था । वे जाति के विचार से जाट थे । उनका शरीर बहुत सुन्दर और सुडौल था । उनकी बुद्धि तीव्र थी तथा उन्हें विद्योपार्जन की लगन भी थी । सस्कृत पढने की लालसा से उन्होंने अपने को ब्राह्मण बालक घोषित कर काशी के पडितों से सभी शास्त्रों का अध्ययन किया । व्याकरण, दर्शन, साहित्य, आदि में पारंगत होकर वे एक प्रकांड विद्वान् हो गए । किन्तु पहले से ही दाहू पथ में दीक्षित हो चुकने तथा जाट जाति का होने के कारण उन्हें काशी में विरोध का भी सामना करना पडा । अन्त में वे

वहाँ से चले आए। कहते हैं कि न्यायशास्त्र का विशेष अध्ययन उन्होंने नदिया (बगाल) जाकर किया था और छन्दशास्त्र प्रसिद्ध विद्वान् 'रसपूज' से पढा था। उन्होंने किहडौली में एक पाठशाला वेदान्त पढाने के लिए खोली और बूढ़ी जाकर वहाँ के राजा रामसिंह से बहुत सम्मान प्राप्त किया। उनके ग्रन्थों में 'विचारसागर' तथा 'वृत्तिप्रभाकर' अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें उनके प्रखर पांडित्य एवं परिष्कृत विचारों का अच्छा परिचय मिलता है। उनका देहान्त स० १६२० में हुआ था।

कवित्त

दीनता कू त्यागि नर अपनो स्वरूप देखि,
तू तो शुद्ध ब्रह्म अज दूष्य को प्रकासी है।
आपने अज्ञान तै जगत सब तू ही रचै,
सर्व को सहार करै आप अविनासी है॥
मिथ्या परपच देखि दुःख जिन आनि जिय,
देवन को देव तू तौ सब सुखरासी है।
जीव गज ईस होय, माया में प्रभासै तू ही।
जैसे रज्जु साप सीप रूप ह्वै प्रभासी है॥१॥

रूप = चाँदी।

साखी

अतर बाहिर एकरस, जो चेतन भर पूर।
बिभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहि नेरे नहि दूर॥१॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी बानी वेद।
भापा अथवा सस्कृत, करत भेद भ्रम छेद॥२॥
सत्यबध की ज्ञान तै, नही निवृत्ति सयुक्त।
नित्य कर्म सतत करै, भयो चहै जो मुक्त॥३॥
भ्रमन करत ज्यू पवन तै, सूको पीपर पात।
शेष कर्म प्रारब्ध तै, क्रिया करत दरसात॥४॥

बिभु = व्यापक। नहि दूर = उसके लिए निकट वा दूर का कोई प्रश्न नहीं है। अहि = है। करत... छेद = सशय का निराकरण।

सत शिवदयाल सिंह (स्वामीजी महाराज)

लाला शिवदयाल सिंह 'राधास्वामी सत्सग' के मूल प्रवर्तक थे। वे 'स्वामीजी महाराज' कहला कर प्रसिद्ध थे। उनका जन्म आगरा नगर के पक्षी गली मुहल्ले में स० १८७५ की भादो वदि ८ को खट्टी-परिवार में हुआ था। उनके पिता पहले नानक पथ, फिर तुलसी साहिब के 'साहिब पथ' के अनुयायी थे। उनके परिवार के अन्य अनेक सदस्य भी 'साहिब पथ' द्वारा प्रभावित थे। तदनुसार युवक शिवदयाल सिंह पर भी उसका बहुत प्रभाव पडा। वे अपने को कमरे में बन्दकर एकान्त चिंतन के अभ्यासी हो गए। अन्त में स० १६१७ को वसन्त पंचमी के दिन से उन्होंने बाहर बैठकर सत्सग करना और उपदेश देना भी आरम्भ कर दिया। उनका विवाह भी हुआ था, किन्तु कोई सन्तान न थी। जिस प्रकार उनके अनुयायी उन्हें 'स्वामी' कहते थे, उसी प्रकार उनकी

पत्नी को 'राधा' कहा करते थे। सन की दशा को प्राप्त कर उन्होंने अपने छोटे भाई प्रताप सिंह द्वारा अपने लेन-देन के कारोबार को समाप्त करा दिया। जिन-जिन कर्ज-दारों ने अपने जिम्मे का रुपया खुशी के साथ दिया, उनसे लेकर शेष लोगों के कागज फाड़कर फेकवा दिया। नगर में सत्सग के कारण अधिक भीड़ होती देख वे पीछे उसके बाहर बैठने लगे थे। वह स्थान आजकल 'स्वामी बाग' के नाम से प्रसिद्ध है। उनका देहान्त स० १६३५ की आषाढ कृष्ण प्रतिपदा के दिन हुआ था। उनकी समाधि उक्त 'स्वामी बाग' में ही वर्तमान है।

राधास्वामी सत्सग की साधना-सम्बन्धी बातें अधिकतर गुप्त रखी जाती हैं और सर्वसाधारण को उनका परिचय नहीं है। उसके अनुयायी अपने गुरु के प्रति पूरी निष्ठा प्रदर्शित करते हैं और उसी के सकेतों पर आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करते हैं। 'स्वामी जी महाराज' की दो प्रधान रचनाएँ प्रकाशित हैं जिनमें से पहली पद्य में तथा दूसरी गद्य में है और दोनों के नाम 'सारवचन' हैं। सगृहीत पदों में रचयिता की गम्भीर साधना, उसकी आध्यात्मिक दशा एवं तज्जन्य उल्लास का परिचय सर्वत्र मिलता है। भिन्न-भिन्न भीतरी 'पदों' के उन्होंने बहुत स्पष्ट सजीव वर्णन किये हैं और गुरु-भक्ति को उन्होंने अपनी सारी सफलता का श्रेय प्रदान किया है। किसी बात का पूरा विवरण देने अथवा उसके विषय को बार-बार दुहराने में भी उन्हें एक अपूर्व आनन्द मिलता है। उनकी भाषा सीधी-सादी है, किन्तु कुछ शब्दों को उन्होंने कहीं-कहीं विकृत कर दिया है और छन्दोनियम के अक्षरशः पालन की भी चेष्टा नहीं की है।

पद

(१)

मतसार

गुरु बिना कभी न उतरे पार। नाम विन कभी न होय उधार ॥१॥
 सग विन कभी न पावे सार। प्रेम विन कभी न पावे यार ॥२॥
 जुक्ति विन चढे न गगन मझार। दया विनु खुले न वज्र किवार ॥३॥
 सुरत विन होय न शब्द सम्हार। निरत विन होय न धुन आधार ॥४॥
 गुरु से करना पहिले प्यार। नाम रस पीना मन को मार ॥५॥
 काल घर जान तजा मसार। घाल घर आई जन्म सुधार ॥६॥
 मत गति पाई गुरु की लार। शब्द सग मिली मिला पद चार ॥७॥
 कहा राधास्वामी अगम विचार। सुने और माने करे निरवार ॥८॥

घाल=राधास्वामी दयाल। लार=सग में रहकर।

गुरु-भक्ति

(२)

प्रेमी सुनो प्रेम की बात ॥टेक॥
 सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल बल जात ॥१॥
 वचन पियारे गुरु के ऐसे जस माता सुत तोतरि वात ॥२॥
 जस कामी को कामिन प्यारी अस गुरुमुख को गुरु का गात ॥३॥
 खाते पीते चलते फिरते सोबत जागत विसरि न जात ॥४॥
 खटकत रहे भाल ज्यो हियरे दर्दी के ज्यो दरद समात ॥५॥
 ऐसी लगन गुरु सग जाकी वह गुरुमुख परमारथ पात ॥६॥

जब लग गुरु प्यारे नहिं ऐसे तब लग हिरसी जानो जात ॥७॥
मनमुख फिरे किसी का नाही कहो क्योकर परमारथ पात ॥८॥
राधास्वामी कहत मुनाई अब सतगुरु का पकडो हाथ ॥९॥

खटकत = चुभता । पात,=पाता है । हिरसी =केवल देखा-देखी काम करने वाला । मनमुख=निगुरा ।

साधना-परिचय

(३)

घर आग लगावे सखी, सोइ सीतल समु द समावे ॥१॥
जइ चेतन की गाठ खुलानी, बुन्दा सिन्ध मिलावे ॥२॥
सुरत शब्द की क्यारी सीचे, फल और फल खिलावे ॥३॥
गगन मडल का ताला खोले, लाल जवाहिर पावे ॥४॥
सुझ सिखर का मन्दिर झाके, अद्भुत रूप दिखावे ॥५॥
मान सरोवर निरमल धारा, ता विच पैठ अन्हावे ॥६॥
सन्तन साथ हाथ फल लेवे, धृग धृग जगत सुनावे ॥७॥
महासुन्न का नाका तोडे, भ वर गुफा ढिग जावे ॥८॥
सत्तनाम पद परस पुराना, अलख अगम को घावे ॥९॥
राधास्वामी सतगुरु पावे, तब घर अपने आवे ॥१०॥

नाका तोडे =धेरा तोडे, प्रवेश करे । परस =स्पर्श करके ।

सुरत की साधना

(४)

सुर्त पन्हिहारी सतगुरु प्यारी चली गगन के कूप ॥१॥
प्रेम डोर ले पनघट आई भरी गगरिया खूब ॥२॥
शब्द पिछान अमीरस पागी देखा अद्भुत रूप ॥३॥
नगर अजायब मिला डगर मे जहा छाह नहिं धूप ॥४॥
पहुची जाय अगम पुर नामी दरस किया राधास्वामी भूप ॥५॥

पिछान=पहचान कर, परिचित होकर ।

मन की साधना

(५)

धुन धुन डालू अब मन को । मैं धुनिया सनगुरु चरनन को ॥१॥
मन कपास सूरत कर रूई । काम बिनौले डाले खोई ॥२॥
हुई साफ धुनकी सुधि पाई । नाम धुना ले गगन चढाई ॥३॥
गाली मनभा गाले कर्मा । चरखा चला कते सब भर्मा ॥४॥
मूल सुरत वारीक निकासा । कुकडी कर किया शब्द निवासा ॥५॥
चित्त अटेरन टेग सुनाई । फेर फेर कवलन पर लाई ॥६॥
कवल कवल लीला कहा गाऊ । सुन सुन धुन निज मन समझाऊ ॥७॥
सुरत रगी करे शब्द विलासा । तजी वासना वेची आसा ॥८॥
निकट पिंड मुन पैठ समाई । सौदा पूरा किया बनाई ॥९॥
राधास्वामी हुए दयाला । नफा लिया खोला घट ताला ॥१०॥

गाली = धुनी हुई रूई की गोली जो चर्खे पर कातने के लिए बनायी जाती है, पूनी। कुकडी = कच्चे सूत का लपेटा हुआ लच्छा जो कात कर तकले पर से उतारा जाता है, अटी। अटेरन = सूत की आटी बनाने का लकडी का एक यत्न, ओयना। सुन पैठ = शून्य की पैठ वा वाजार मे।

आत्मशुद्धि

(६)

चूनर मेरी मैली भई, अब कापे जाऊ धूलान ॥१॥
 घाट घाट मैं खोजत हारी, धुबिया मिला न सुजान ॥२॥
 नइहर रहू कस पिया घर जाऊ, बहुत मरे मेरे मान ॥३॥
 नित नित तरसू पलपल तडपू, कोइ धोवे मेरी चूनर आन ॥४॥
 काम दुष्ट और मन अपराधी, और लगावे कीचड सान ॥५॥
 कासे कहूं सुने नहि कोई, सब मिल मरते मेरी हान ॥६॥
 सखी सहेली सब जुड आई, लगी भेद बतलान ॥७॥
 राधास्वामी धुबिया भारी, प्रगटे आय जहान ॥८॥

बहुत मान = अब तो पूरी फजीहत हो चुकी। सान = गोला कर-करके।
 हान = हानि, अनिष्ट, बुराई। भेद = यहाँ पर उपाय, युक्ति।

साधना की सफलता

(७)

देव री सखी मोहि उमंग बघाई। अब मेरे आनद उर न समाई ॥१॥
 छिन छिन हरख पल पल निरखू। छवि राधास्वामी मोसे कही न जाई ॥२॥
 आरत थाली लीन सजाई। प्रेम सहित रस भर भर गाई ॥३॥
 चरन सरन गुरु लाग बढाई। अधिक बिलास रहा मन छाई ॥४॥
 कहा कह यह घडी सुहाई। सुरत हसनी गइ है लुभाई ॥५॥
 शब्द गुरु धुन गगन सुनाई। अमी धार धुर से चल आई ॥६॥
 रोम रोम और अग अग न्हाई। बरन बिनोद कहूं कस भाई ॥७॥
 लिख लिख कर कुछ मैन जनाई। जानेगे मेरे जो गुरुभाई ॥८॥
 राधास्वामी कहत बनाई। चार लोक मे फिरी है दुहाई ॥९॥
 सत्तनाम धुन बीन बजाई। काल बली अति मुरछा खाई ॥१०॥
 अलख अगम दोउ मेहर कराई। राधास्वामी राधास्वामी दरस दिखाई ॥११॥

लाग = लगन, सम्बन्ध। धुर = केन्द्र। बरन बिनोद = वरण कर लेने पर जो आनन्दातिरेक मिला। मेहर = दया, कृपा।

साखी

बैठक स्वामी अद्भुती, राधा निरख निहार।
 और न कोई लख सके, शोभा अगम अपार ॥१॥
 गुप्त रूप जहा धारिया, राधास्वामी नाम।
 बिना मेहर नहि पावई, जहा कोई बिसराम ॥२॥

मोटे बन्धन जगत के, गुरु भक्ति से काट ।
झीने बन्धन चित्त के, कटे नाम परताप ॥३॥
मोटे जब लग जाय नहि, झीने कैसे जाय ।
ताते सबको चाहिये, नित गुरु भक्ति कभाय ॥४॥
सत दिवाली नित करे, सत्तलोक के माहि ।
और मते सब काल के, योही धूल उडाहि ॥५॥
सुरत रूप अति अचरजी, वर्णन किया न जाय ।
देह रूप मिथ्या तजा, सत्तत्त्व हो जाय ॥६॥

स्वामी = आदि शब्द । राधा = आदि सुरत । मते = दूसरे पथ, सप्रदायादि ।
अचरजी = अद्भुत ।

संत सालिगराम रायबहादुर (हुजूर महाराज साहेब)

राय सालिगराम उपनाम 'हुजूर महाराज साहेब' राधास्वामी सत्संग के द्वितीय गुरु थे और उनका जन्म भी, आगरा नगर के ही पीपलमडी मुहल्ले मे स० १८८५ की फागुन सुदि ८ को, प्रतिष्ठित माथूर कायस्थ-कुल मे हुआ था । उन्होंने पहले फारसी मे शिक्षा पायी थी और फिर अग्रेजी मे उस समय की सीनियर कक्षा तक पढे थे जो कदाचित् आजकल की बी० ए० श्रेणी के बराबर थी । वे स० १९०४ मे डाक विभाग की नौकरी मे भर्ती हुए और अन्त मे स० १९३८ मे 'पोस्टमास्टर जनरल' के पद तक पहुँच कर अलग हुए । उनकी योग्यता तथा परिश्रम के ही कारण उन्हें रायबहादुर की पदवी मिली थी । उन्हे सिखों की पुस्तक 'पञ्चग्रन्थी' के कुछ अंशों का वास्तविक अभिप्राय जानने के लिए सयोगवश सत शिवदयाल जी के सम्पर्क मे आना पडा जिनसे वे बहुत प्रभावित हुए । वे उनके व्यक्तित्व से यहाँ तक आकृष्ट हो गए कि उन्हे अपना गुरु स्वीकार कर लिया और क्रमशः उनकी सेवा-टहल तक करने लगे । उन्होंने अपने गुरु की सुश्रूषा करते समय उनके आराम के लिए सभी प्रकार के काम किये और अपने घनादि को भी उन्हे समर्पित कर दिया । अपने गुरु का देहान्त हो जाने पर 'हुजूर महाराज साहेब' उनकी जगह सत्संग कराने लगे । सत्संग के अनुयायियों की एक अच्छी सख्या बढ़ाने, उसे सगठित करने तथा कई रचनाओं को प्रस्तुत करने के अनन्तर उन्होंने स० १९५५ मे अपना चोला बदला ।

'हुजूर महाराज साहेब' का व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक था । उनकी बानियो मे भी स्वानुभूति के ही उद्गार अधिक मिलते है । उनकी पद्य-रचनाओं का प्रधान सग्रह 'प्रेम-वानी' के नाम से प्रकाशित है जिसके चार भाग है । उनकी गद्य पुस्तकें भी कई है । उनकी अग्रेजी पुस्तक 'राधा सोआमी मत प्रकाश' सत्संग के मुख्य सिद्धान्त जानने के लिए बहुत उपयोगी ग्रन्थ है । वे अपने पदों द्वारा अपने सुखद अनुभव की बातें वार-वार कहा करते रहे और अपने शब्दों द्वारा उसका सजीव चित्र खींचते रहे । अपने गुरु के प्रति वे परम कृतज्ञ है और उनकी महत्ता उन्हे 'परमपुरुष पूरनधनी राधास्वामी' कह कर प्रकट करते है । हुजूर महाराज साहेब की भापा स्पष्ट तथा सरल है और उनकी पुनरुक्ति मे भी प्रायः नीरसता नही जान पड़ती ।

अपनी वात

पद

(१)

सतगुरु पूरे परम उदार । दया दृष्टि से मोहि निहारा ॥१॥
दूर देश से चल कर आया दरभान कर मन अति हरखाया ॥२॥

सुन सुन वचन प्रीत हिय जागी । चरन सरन मे सुरत पागी ॥३॥
 करम भरम सशय सत्र भागा । राधास्वामी चरन बढा अनुरागा ॥४॥
 सुरत शब्द मारग दरसाया । विरह अग ले ताहि कमाया ॥५॥
 कुल कुटुम्ब का मोह छुडाना । सतसगत मे मन ठहराना ॥६॥
 सुमिरन भजन रसीला लागा । सोता मन धुन सुन कर जागा ॥७॥
 मेहर हुई स्रुत नभ पर दौडी । त्रिकुटी जा गुर चरनन जोड़ी ॥८॥
 अचरज लीला देखी सुन मे । मुरली धुन अब पडी श्रवन मे ॥९॥
 पहुची फिर सतगुरु दरबारा । अलख अगम को जाय निहार ॥१०॥
 वहा से भी फिर अधर सिधारी । मिल गए राधास्वामी पुरुष अपारी ॥११॥
 वहा जाय कर आरत गाई । पूरन दया सामने पाई ॥१२॥

कमाया = अर्जन किया, अभ्यास किया । लागा = जान पडने लगा । स्रुत = सुरत । जोडी = जुड गई । अधर = शून्य स्थान ।

वही

(२)

जगत मे खोज किया बहु भात । न पाई मैने घट मे शात ॥१॥
 गौर कर देखा जग का हाल । फसे सब करम भरम के जाल ॥२॥
 फैल रहे जग मे मते अनेक । धार रहे थोथे इष्ट की टेक ॥३॥
 भेद कोड घर का नहि जाने । भरम बस सीख नही माने ॥४॥
 मान मे खप रहे पण्डित भेख । कर्म मे बध रहे मुल्ला शेख ॥५॥
 भाग मेरा जागा अजब निदान । मिला मै राधास्वामी सगत आन ॥६॥
 सुनी मै महिमा अचरज बोल । करी मै राधास्वामी मत की तोल ॥७॥
 भरम और सशय उठ भागे । विरह अनुराग हिये जागे ॥८॥
 पता निज मालिक का पाया । भेद निज घर का दरसाया ॥९॥
 समझ मे आई भक्ती रीत । शब्द की धारी मन परतीत ॥१०॥
 सुरत का पाया अजब लखाव । सिफत सुन गुरु की बाढा भाव ॥११॥
 कहू क्या महिमा सतसंग सार । भरम और सशय दीने टार ॥१२॥
 प्रीत नित बढती गुरु चरना । धार लई मनमे गुरु सरना ॥१३॥
 समझ मै मनमे अस धारी । सत बिन जाय न कोइ पारी ॥१४॥
 बना उन सरन न उतरे पार । शब्द बिन होय न कभी उधार ॥१५॥
 सराहू छिन छिन भाग अपना । मिला मोहि सुरत शब्द गहना ॥१६॥
 हुआ मेरे हिरदे मे उजियार । दया राधास्वामी कीन्ह अपार ॥१७॥
 पकड धुन चढता नभ की ओर । जोत लख सुनता अनहद घोर ॥१८॥
 सुन्न धुन सुनकर चढी आगे । गुफा मे जहा सोहग जागे ॥१९॥
 सत्पुत दरश पुरुष कीन्हा । परे तिस अलख अगम चीन्हा ॥२०॥
 वहा से लखिया राधास्वामी धाम । मिला अब निज घरकिया बिस्राम ॥२१॥

भेख = सांप्रदायिक विचारो वाले । सिफत = विशेषता, परिचय । पारी = अंतिम लक्ष्य । गहना = पहुँच । गहना मिला = वहाँ तक का परिचय मिला गया । परे-तिस = उसके आगे ।

वही

(३)

प्रेम भक्ति गुरु धार हिये मे, आया सेवक प्यारा हो ॥१॥
 उमग उमग कर तन मन धन को, गुरु चरनन पर वारा हो ॥१॥
 गुरु दरसन कर विगसत मन मे, रूप हिये मे धारा हो ॥२॥
 आठ पहर गुरु सग रहूवे, जग से रहता न्यारा हो ॥३॥
 मन माया को आँख दिखावे, गुरुबल सूर वरारा हो ॥४॥
 शब्द डोर गह चढता घट मे, पहुँचा गगन मझारा हो ॥५॥
 आगे चल सुनी सारग किंगरी, मुरली बीन सितारा हो ॥६॥
 राधास्वामी मेहर से दीन्हा, निज पद अगम अपारा हो ॥७॥

करारा = दृढ ।

अपनी विरह-दशा

(४)

सावन मास मेघ घिर आये । गरज-गरज धुन शब्द सुनाये ॥१॥
 रिमझिम बरषा होवत भारी । हिय बिच लागी विरह कटारी ॥२॥
 प्रीतम छाय रहे परदेसा । बूझत रही नहि मिला सदेसा ॥३॥
 रैन दिवस रह अति घबराती । कसक कसक मेरी कसके छाती ॥४॥
 कासे कहू कोइ दरद न बूझै । बिन पिय दरम नही कुछ सूझै ॥५॥
 चमके बीज तडप उठे भारी । कस पाऊ पिया प्राण अधारी ॥६॥
 रोवत बीते दिन और राती । दरद उठत हिये मे बहु भाती ॥७॥
 बूढत बूढत वन बन डोली । तब राधास्वामी की सुन पाई बोली ॥८॥
 प्रीतम प्यारे का दिया सदेसा । शब्द पकड जाओ उस देसा ॥९॥
 सुरत शब्द मारग दरसाया । मन और सुरत अधर चढवाया ॥१०॥
 कर सतसग खुले हिये नैना । प्रीतम प्यारे के सुने वही बैना ॥११॥
 जब पहिचान मेहर से पाई । प्रीतम आप गुरु बन आई ॥१२॥
 दया करी मोहि अग लगाया । दुख दरद सब दूर हटाया ॥१३॥
 क्या महिमा राधास्वामी गाऊ । तन मन वारू बलबल जाऊ ॥१४॥
 भागे जगे गुरु चरन निहारे । अब कहू धन धन राधास्वामी प्यारे ॥१५॥

चमके बीज = कभी-कभी रहकर सुघ आ जाती रही तो । बोली = सकेत ।

प्रीतम आई = प्रियतम इष्टदेव एव गुरु मे कोई भेद नही रह गया ।

वही

(५)

मेरे उठी कलेजे पीर घनी ॥१॥
 बिन दरसन जियरा नित तरसे, चरन ओर रहे दृष्टि तनी ॥१॥
 नित पुकार करू चरनन मे, दरस देव मेरे पूरन घनी ॥२॥
 घट का पाट खोलिये प्यारे, जल्दी करो हुई देर घनी ॥३॥
 जब लग दरस न पाऊ घट मे, तब लग नहि मेरी बात बनी ॥४॥
 हरप हुलास न आवे मन मे, चिंता मे रहे बुद्धि सनी ॥५॥
 अब तो मेहर करो राधास्वामी, चरनन की रहू सदा रिनी ॥६॥

तनी = खिंची हुई, आकृष्ट । रिनी = ऋणी, कृतज्ञ ।

उलटा व्यवहार

(६)

होली खेल न जाने बावरिया, सतगुरु को दोष लगावे ॥१॥
 जगत लाज मरजाद मे अटकी, घूघट खोल न आवे ॥२॥
 प्रेम रग घट भरन न जाने, भरम गुलाल घुलावे ॥३॥
 डगमग भक्ती चाल अनेडी, जग सग झोके खावे ॥४॥
 निंदा धूल से उड उड भागे, सतसग निकट न आवे ॥५॥
 पांच दृष्ट का रग ले साथा, नित पिचकार छुडावे ॥६॥
 आदर मान भरा मन भीतर, दीन अग नहिं लावे ॥७॥
 बचन सुने पर चित न समावे, छिन छिन काल भुलावे ॥८॥
 मन माया ने जाल बिछाया, सब जिव नाच नचावे ॥९॥
 दया करें सतगुरु मन मोडे, सो घर की राह पावे ॥१०॥
 प्रीति प्रतीत बढावत दिन दिन, राधास्वामी चरन समावे ॥११॥

अनेडी=व्यर्थ, निष्प्रयोजन । छुडावे=छुडवावे, चलवाती है ।

उपदेश

(७)

प्रेमी लीजे रे सुध घर की, गुरुसंग शब्द कमाय ॥टेक॥
 शब्द धार धुर घर से आई, वही धार गह अघर चढाय ॥१॥
 वही धार गुरु चरन कहावे, वामे गहरी प्रीति बसाय ॥२॥
 गुरु स्वरूप को सग ले अपने, शब्द-शब्द से मिलना जाय ॥३॥
 या विधि चाल चले जो कोई, दिन दिन चरनन प्रेम बढाय ॥४॥
 घट मे लीला लखै नियारी, नित नवीन रस आनद पाय ॥५॥
 चढ चढ पहुँचे राधास्वामी धामा, दरस पाय निज भाग सराय ॥६॥

नियारी=न्यारी, अनुपम । सराय=सराहे ।

नेक सलाह

(८)

अघर चढ परख शब्द की धार ॥टेक॥
 गुरु दयाल तोहि मरम लखावें, बचन सुनो उन हिये धर प्यार ॥१॥
 बिरह अग लेकर अभ्यासा, खोज करो तुम घट धुन सार ॥२॥
 गुरु स्वरूप को अगुआ करके, धुन सुन चलो कज के पार ॥३॥
 सहस कंबल मे घंटा बाजे, गगन माहिं सुन धुन ओकार ॥४॥
 सुन्न शिखर चढ महा सुध पर, भंवर गुफा मुरली झनकार ॥५॥
 सत्त शब्द का धरकर ध्याना, सत्त लोक धुन बीन सगहार ॥६॥
 अलख अगम के पार निसाना, राधास्वामी प्यारे का कर दीदार ॥७॥

प्रेम-महत्व

(९)

प्रेम बिन चले न घर की चाल ॥टेक॥
 सतसंग करे समझ तब आवे, गुरु चरनन मे प्रीत सम्हाल ॥१॥
 गुरु भक्ती की रीत सगहारे, छोडे जग की चाल औ ढाल ॥२॥
 गुरु स्वरूप का धारे ध्याना, शब्द सुने तज माया ब्याल ॥३॥

घट मे देखे बिमल प्रकासा, मगन होय सुन शब्द रसाल ॥४॥
प्रीत प्रतीत बढे तब दिन दिन, पावे राधास्वामी दरस बिसाल ॥५॥

विनय

(१०)

रगीले रग देओ चुनर हमारी ॥टेक॥
ऐसा रग रगी किरपा कर, जग से हो जाय न्यारी ॥१॥
यह मन नित्त उपाय उठावत, याको गढ लो सारी ॥२॥
निर्यल होय प्रेम रग भीजे, जावे गगन अटारी ॥३॥
तुम्हरी दया होय जब भारी, सुरत अगम पद धारी ॥४॥
राधास्वामी प्यारे मेहर करो अब, जल्दी लेव सुधारी ॥५॥

चुनरी = मनोवृत्ति । गढ लो सारी = पूर्णत सुधार दो ।

साखी

चुपके चुपके बैठकर, करो नाम की याद ।
दया मेहर से पाइयो, तुम सतगुरु परसाद ॥१॥
पिया मेरे और मै पिया की, कुछ भेद न जानो कोई ।
जो कुछ होय सो मौज से होई, पिया समरथ करे सोई ॥२॥
जो सुख नहि तू दे सके, तो दुख काहू मत दे ।
ऐसी रहनी जो रहे, सोई शब्द रस ले ॥३॥

परसाद = प्रसाद, कृपा ।

स्वामी रामतीर्थ

स्वामी रामतीर्थ का जन्म पञ्जाब प्रान्त के गुजरानवाला जिले के अतर्गत मुरारी-वाला गाँव मे हुआ था । ये स० १९३० मे उत्पन्न हुए थे और इनके पूर्वज 'गोसाई' वंश के ब्राह्मण कहलाते थे जिनमे प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास का भी नाम लिया जाता है । ये प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और इन्हे उर्दू एव फारसी के अतिरिक्त गणित मे एम० ए० तक शिक्षा मिली थी । इन्होंने कुछ दिनों तक अध्यापन-कार्य किया, किन्तु कृष्ण की भक्ति, गीतानुशीलन एव वेदान्त दर्शन की ओर इनका ध्यान क्रमशः अधिकाधिक आकृष्ट होता गया । इनके हृदय मे ऐसे भाव जागृत होने लगे जिनके प्रभाव मे आकर इन्होंने अपना जीवन बदल डाला । केवल २४ वर्ष की ही अवस्था मे इन्होंने एक पत्र द्वारा अपने पिता को सूचित कर दिया कि "आपका पुत्र अब राम के आगे बिक गया, उसका शरीर अब अपना नहीं रह गया" और हरिद्वार आदि की यात्रा कर ये सं० १९५५ से आत्मानुभूति मे निमग्न हो गये । तब से ये सदा आन्मानन्द की मस्ती मे विश्वोत्तम हो पर्यटन करने लगे और अपने भावो को व्यक्त करते-करते अमेरिका और जापान तक हो आये । इन्होंने कोई सम्प्रदाय नहीं चलाया और अन्त मे स० १९६३ की कार्तिकी अमावस्या के दिन, टिहरी के निकट, इन्होंने जल-समाधि ले ली ।

स्वामी रामतीर्थ ने 'ब्राह्मी स्थिति' उपलब्ध की थी जिसकी क्षलक उनकी विविध रचनाओं मे मिला करती है । वे सभी कुछ को आत्म-स्वरूप मे ही देखते थे और अपनी प्रत्येक चेष्टा को भी उन्होंने पूर्णत उसी रग मे रँग डाला था । उनकी दशा

कभी-कभी भावोन्माद की कोटि तक पहुँच जाती थी, किन्तु उनके विचारो में किसी प्रकार की विमृखलता नहीं लक्षित होती थी। अपनी मानसिक स्थिति का परिचय इन्होंने एक बार (A state of balanced recklessness) अर्थात् 'सन्तुलित प्रमाद की अवस्था' के द्वारा दिया था। उनकी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति विश्व-कल्याण का लक्ष्य लेकर ही हुआ करती थी। उन्होंने 'धर्म' की व्याख्या भी वैसी ही की है जिससे वह अपने चित्त की एक 'बढ़ी-चढ़ी अवस्था' ही सिद्ध होता है। उसमें विश्वात्मा एव जीवात्मा एकाकार हो जाते हैं और खुदी (देहात्मभाव) खुदाई (ब्रह्मभाव) में परिणत हो जाती है। स्वामी रामतीर्थ की उपलब्ध रचनाओं में सच्चे सत के विचार भावावेश की शैली में व्यक्त किए गये दीख पड़ते हैं। उनमें सात्विक जीवन जागरूक बना दीखता है। उनके पद्यों की भाषा में फारसी तथा अरबी के शब्दों का बाहुल्य है और वे अधिकतर उर्दू की ही बहो में लिखे पाए जाते हैं। उनमें ओज एव प्रवाह के साथ-साथ सहानुभूति का वह आनन्दोल्लास भी है जो प्रायः गम्भीरतम आध्यात्मिक जीवन में ही सम्भव हुआ करता है।

गजल

चेतावनी

(१)

शाहशाहे जहान है, सायल हुआ है तू ।
 पैदा कुने जमान है, डायल हुआ है तू ॥
 सौ बार गर्ज होवे तो, धो धो पिये कदम ।
 क्यों चखों मिहरो माह पै, मायल हुआ है तू ॥
 खजर की क्या मजाल कि इक जखम कर सके ।
 तेरा ही है खयाल कि घायल हुआ है तू ॥
 क्या हर गदाओ शाह का राजिक है कोइ और ।
 अफलासो तंगदस्ती का कायल हुआ है तू ।
 टाइम है तेरे मुजरे के मौके की ताक मे ।
 क्यों डर से उसके मुफ्त में जायल हुआ है तू ॥
 हम बगल तुझसे रहता है हर आन राम तो ।
 बन पर्दा अपनी बस्ल में हायल हुआ है तू ॥१॥

शाहशाहे जहान = विश्व का सम्राट् । सायल = प्रार्थी, मगन । पैदा कुने जमान = काल का भी रचयिता । डायल = Dial घड़ी व धूपघड़ी का बनावटी काल-सूचक चेहरा । कदम = पैर । चखों माह = आसमान, सूरज और चाँद । मायल = आकृष्ट, इच्छुक, प्रभावित । खजर = तलवार । गदाओ शाह = भिक्षुक तथा महाराजा, राजारक । राजिक = पोषक, अन्नदाता । अफलासो तंगदस्ती = दरिद्रता तथा निर्धनता । कायल = मानने वाला, पीड़ित । टाइम = Time समय, काल । मुजरा = दृष्टिपात, कटाक्ष । जायल = क्षीण, दुर्बल, शक्तिहीन । हम बगल = एक ही अक में, एक ही साथ । हर आन = सदा, सर्वदा । बस्ल = मिलन, संयोग । हायल = बाधक ।

उल्लास की अभिव्यक्ति

(२)

यह डर है मिहर आ चमका, अहाहा, आहाहा ।
 उधर मह बीम से लपका, अहाहा, अहाहा ।

हवा आठखेलिया करती है मेरे इक इशारे से ।
 है कोडा मौत पर मेरा, अहाहा, अहाहा ।
 इकाई जात मे मेरी असंखो रग है पैदा ।
 मजे करता हू मैं क्या क्या, अहाहा अहाहा ।
 कहू क्या हाल इस दिल का कि शादी मौज मारे है ।
 है एक उमडा हुआ दरिया, अहाहा, अहाहा ।
 यह जिस्मे राम ऐ बदगो ! तसब्बर महज है तेरा ।
 हमारा विगडता है क्या, अहाहा, अहाहा ।

मिहर=सूर्य । मह=चंद्र । बीम=भय । है मेरा =मृत्यु पर भी मेरा पूर्ण
 शासन है । जात=स्वरूप । इकाई पैदा =मेरी एकता मे ही अनेकता भासित हुआ
 करती है । शादी =खुशी, आनद । मौज मारे है =तरगायित होता है । दरिया=समुद्र ।
 जिस्मेराम = स्वामी रामतीर्थ का शरीर । बदगो=अनुचित बाते करने वाला ।
 तसब्बर = कल्पना, खयाल । महज =केवल, मात्र ।

पारिभाषिक शब्दावली

यहाँ उन कतिपय शब्दों के साकेतिक अर्थ दे दिये जाते हैं जिनके प्रयोग सगृहीत रचनाओं में कहीं-कहीं दीख पड़ते हैं। उनका अभिप्राय यथास्थान बतला दिया गया है, किंतु उनके पारिभाषिक रूप को स्पष्ट करने के लिए उनका एक संक्षिप्त परिचय अलग भी दे दिया जाता है।

अजपाजाप नाम-स्मरण की वह स्थिति वा पद्धति जिसमें सभी प्रकार के बाह्य साधन, जैसे नामोच्चारण, माला का फेरना, अँगुलियों पर नामों का गिनना, आदि छोड़ दिये जाते हैं और उसकी अंत क्रिया आपसे आप होने लगती है।

अनहद : अनाहत नाद अथवा बिना किसी के कुछ बजाये आपसे आप निरंतर होता रहने वाला शब्द जो समाधिस्थ योगियों को अपने शरीर के भीतर एक प्रकार की मधुर ध्वनि के रूप में सुनायी पड़ता है और जिसके साथ सत लोग तल्लीनता का अनुभव करते हैं।

अमृत : ब्रह्मरंध्र, अर्थात् मस्तक के भीतर शीर्षस्थान में वर्तमान सहस्रदल कमल का विकास नीचे की ओर है। उसके मध्य स्थित चंद्राकार बिंदु से एक प्रकार का मदसाव होता है जिसे महारस भी कहते हैं। वह निम्न स्थान की ओर क्रमशः प्रवाहित होता हुआ, अंत में मूलाधार चक्र के निकटवर्ती सूर्याकार स्थान तक आकर सूख जाता है। यदि अभ्यास द्वारा इसे ऊपर ही रोक लिया जाय और इसका आस्वादन किया जाय तो शरीर का दीर्घायु अथवा अमर तक हो जाना निश्चित समझा जाता है।

अलल अललपक्षी नामक एक विचित्र चिड़िया जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि वह सदा आकाश में उड़ा करती है और वही रहती हुई अपना अंडा भी दिया करती है जो पृथ्वी पर पहुँचने के पहले ही फूट जाता है और बच्चा उड़कर माँ से मिल जाता है।

इडा . मेरुदंड में वर्तमान वह योग नाडी जो उसकी बायी ओर से उठकर सुषुम्ना में लिपटती हुई ऊपर की ओर चली जाती है और जो अंत में नाक की बायी ओर समाप्त होती है। इसको चंद्र नाडी अथवा गंगा नदी भी कहते हैं।

उन्मत्त उनमनी की वह दशा जिसमें चित्तवृत्तियाँ सदा परमात्म तत्त्व में ही लगी रहती हैं। अन्यमनस्कता, अतिचेतना।

कुंडलिनी : मूलाधार चक्र के निकट मेरुदंड के मूल में स्थित वह शक्ति जिसके विषय में कहा जाता है कि वह किसी सर्पिणी की भाँति साढ़े तीन कुडलो वा लपेटों में सुप्त-सी पड़ी रहती है और जो अंत साधना द्वारा प्रबुद्ध की जाती है। जागृत होने की दशा में वह सीधी होकर सुषुम्ना नाड़ी द्वारा क्रमशः ऊपर को अग्रसर होती है और ब्रह्मरंध्र के निकट पहुँच कर लीन हो जाती है। उसकी इस अन्तिम दशा को शक्ति का शिव के साथ मिल जाना कहा जाता है। उसका जागृत होना योगी की सिद्धि का परिचायक है।

कुवा सहस्रदल कमल मे स्थित उपर्युक्त चद्राकार विदु जिसे 'औघा कुआँ' भी कहा जाता है। इसे ही 'अमृतकूप' भी कहते है।

कुंभक प्राणायाम की वह मध्यक्रिया जिसमे प्राणो का सयमन हुआ रहता है। इसे कही-कही प्राणायाम का पर्याय भी माना गया है।

गगन शरीर के भीतर का वह आकाशवत् अतराल जिसमे ज्योतिर्मय ब्रह्म का प्रकाश दीखता है और जहाँ से अनाहत की ध्वनि सुन पडती है। इसको कभी-कभी 'शून्य' भी कहा करते हैं और इसके विभिन्न स्तरो की भी कल्पना की जाती है।

चद्र इडा नाम की उपर्युक्त योगनाडी अथवा सहस्रार स्थित चद्राकार अमृत-कूप जिमकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है।

त्रिकुटी भ्रूमध्य मे स्थित वह विदु जहाँ पर इडा, पिंगला एव सुपुम्ना योग नाडियों का मिलन होता है। इमे इसी कारण 'त्रिवेणी' भी कहा जाता है। योगसाधन मे इम म्थल को कई दृष्टियों से बडा महत्त्व दिया गया है।

दसम दुआर दशम द्वार अर्थात् आँखो के दो छिद्र, कान के दो छिद्र, नाक के दो छिद्र, मुख, गुदा एव लिंग के अतिरिक्त ब्रह्मरध नाम का एक दसवाँ छिद्र जो शिर के भीतर शीर्षस्थान मे वर्तमान है जिसकी ओर शक्ति की साधना उन्मुख की जाती है।

निरति परमात्मा के साक्षात्कार का आनन्द जो पूर्ण तन्मयता के कारण अनुभव में आता है।

निरन्वान निर्वाण अर्थात् मोक्ष की वह चरमावस्था, जब आवागमन के चक्र का सदा के लिए अत हो जाता है।

परचा परिचय के ढग से प्राप्त किया हुआ स्वानुभूति-विषयक ज्ञान। पूर्ण परिचय, आत्मज्ञान, परमतत्वोपलब्धि।

पवन प्राणायाम द्वारा परिष्कृत शरीरस्थ वायु।

पिंगला मेरुदंड मे वर्तमान वह योगनाडी जो उसकी दाहिनी ओर से उठकर सुपुम्ना मे लिपटती हुई उपर की ओर चली जाती है। वह अत मे नाक की दाहिनी ओर समाप्त होती है। इसको सूर्य नाडी अथवा यमुना नदी भी कहते है।

प्राणायाम प्राणो की वह साधना जिसके द्वारा श्वास की एव प्रश्वास की गतियों को सयमित किया जाता है। इसकी तीन वृत्तियाँ है जो पूरक, कुम्भक एव रेचक नामो से अभिहित की जाती हैं। इनके द्वारा क्रमश वाहर की वायु को नियमित ढग से भीतर ले जाना, उसे उदरादि मे भर देना तथा भीतर की वायु को वाहर निकालना मिद्ध किया जाता है। इन क्रियाओ और विशेषकर कुभक क्रिया की साधना से प्राणो का सयमन हो जाता है और चित्त की बहुमुखी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती है।

वकनाल वह टेढा मार्ग जिससे होकर सुपुम्ना नाडी त्रिकुटी के कुछ और आगे अग्रनर होती है। वह अत्यन्त सूक्ष्म एव वीहड-सा समझा जाता है और उसमे प्रवाहित होने के कारण स्वय सुपुम्ना को भी इमी नाम से पुकारते है।

बहत्तर कोठे योगशास्त्रीय शरीर-रचना विज्ञान के अनुसार काया के भीतर ७२ कोठे वा क्षेत्र वर्तमान है।

मानसरोवर : उपर्युक्त, अमृतकूप अथवा अमृतकुंड जिसके शुभ्र जल में 'सुरति' मग्न हो जाती है।

मुद्रा : हठयोग द्वारा विहित विशेष प्रकार के अग्न्यास जो खेचरी, भूचरी, चानरी, गोचरी और उन्मुनी नामों से प्रसिद्ध है।

मेरु : मेरुदंड नाम की पीठ के बीच की हड्डी जिसे रीढ़ भी कहा जाता है।

शब्द वह शब्द जो अनहद के रूप में शरीर के भीतर सुन पड़ता है और जो परमतत्त्व का प्रतीक भी समझा जाता है। 'शब्द' नाम बहुधा उस उपदेश अथवा 'जुगति' को भी दिया जाता है जिसे सद्गुरु अपने शिष्य को प्रदान करता है।

शून्य देखिये 'गगन'।

षट्चक्र उपर्युक्त रीढ़ वा मेरुदंड की रचना छोटे-छोटे अस्थिखंडों के आधार पर की गई बतलायी जाती है। इनके विविध संधिस्थलों पर सूक्ष्म नाडियों द्वारा निर्मित कतिपय चक्रों से बन गए हैं। इन चक्रों की स्थिति सुषुम्ना से होकर ऊपर की ओर अग्र-सर होने वाली कुडलिनी के मार्ग में पायी जाती है और इनकी संख्या बहुत है। किंतु इनमें से मुख्य छह ही कहे जाते हैं जिन्हें नीचे से ऊपर की प्रगति के अनुसार क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और अज्ञा कहते हैं। इनकी रचना कमल के फूलों जैसी जान पड़ती है और इनके दलों की संख्या, इनके उक्त क्रमानुसार चार, छह, दस, बारह, सोलह एवं दो की समझ पड़ती है। इनकी स्थिति भी उसी प्रकार गुदामूल, लिंगमूल, नाभि, हृदय, कण्ठ एवं त्रिकुटी के समानांतर है। कुडलिनी शक्ति इन छह चक्रों को क्रमशः वेधती हुई आगे बढ़ती और उसी क्रम से साधना में उत्कर्ष भी बढ़ता जाता है।

सुषुम्न . सुषुम्ना नाम की योगनाडी जिसकी स्थिति मेरुदंड में है। यह इडा एवं पिंगला नाम की दो अन्य वैसी ही नाडियों के मध्य में नीचे से ऊपर की ओर बढ़ती हुई त्रिकुटी के निकट उन दोनों को भी अपने में मिला लेती है। फिर आगे सहस्रार के कुछ इधर लुप्त होती है। इसको सरस्वती नदी भी कहते हैं और इसी से होकर कुडलिनी शक्ति प्रवाहित होती है।

सुमिरन नामस्मरण की साधना जो वस्तुतः अनाहत नाद के श्रवण को ही लक्ष्य करती है और जो सुरति-शब्द-संयोग का कारण बनकर सतों के लिए आत्मोपलब्धि में सबसे प्रधान सहायक है।

सुरति . जीवात्मा अथवा परमात्मा का वह प्रतीक जो उसकी स्मृति वा प्रति-तिधि के रूप में मनुष्य के भीतर वर्तमान है। सुरति का संतों ने अपने पति परमात्मा से बिछुड़ी हुई दुलहिन के रूप में भी वर्णन किया है। वह उससे मिलने के लिए आतुर हो नामस्मरण की सहायता से अनाहत शब्द के साथ संयोग कर लेती है जिससे अंत में उसे तदाकारता की उपलब्धि हो जाती है।

सूर्य पिंगला नाम की उपर्युक्त योगनाडी अथवा मूलाधार-स्थित एक शक्ति जो ऊपर से प्रवाहित अमृतस्राव को सोख लेती है।

हंस . जीवात्मा जो नखद्वार के पिंजड़ों (इस शरीर) में अपने को आबद्ध पाता है।

परिशिष्ट

सहायक साहित्य

- १ रुसरी भारत की सत-परम्परा (ले० परशुराम चतुर्वेदी)—लीडर प्रेस, प्रयाग, स० २००७।
- २ कबीरग्रथावली (स० श्यामसुन्दर दास)—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सन् १९२८ ई०।
- ३ कबीरपथी शब्दावली (स० स्वामी युगलानन्द बिहारी)—गगाविष्णु श्रीकृष्ण दास, कल्याण बबई, स० १९८८।
- ४ कीर्त्तिलता (विद्यापति)—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, स० १९८६।
- ५ केसोदास की अमीष्ट—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
- ६ गरीबदास जी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
- ७ गरीबदास जी की वाणी (स० स्वामी मंगलदास)—श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर, स० २००४।
- ८ गुरु ग्रथ साहिब जी (आदिग्रंथ)—गुरु खालसा प्रेस, अमृतसर।
- ९ गुलाल साहब की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१० ई०।
- १० गोरखवानी (स० डॉ० पीताम्बर दत्त बडधवाल)—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, स० १९६६।
- ११ घटरामायन (तुलसी साहिब)—सन् १९३२ ई०।
- १२ घनानंद और आनन्दघन (स० विश्वनाथ प्रमाद मिश्र)—ब्रह्मनाल, काशी।
- १३ जगजीवन साहब की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२२ ई०।
- १४ तुलसी साहिब की शब्दावली, २ भाग—सन् १९३४ ई०।
- १५ दयावाई की बानी—वे० प्रेस, प्रयाग, सन् १९२७ ई०।
- १६ दरिया सागर—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
१७. दरिया साहब (मारवाड) की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग।
१८. दरिया साहब (बिहार) के चुने हुए शब्द—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९३१ ई०।
- १९ दीवाने गालिब—रामनारायण लाल, प्रयाग, सन् १९१८ ई०।
- २० दुलनदास जी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१४ ई०।
- २१ धनी घरमदास जी की शब्दावली—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२३ ई०।
- २२ धरनीदास जी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९११ ई०।
- २३ नागरी प्रचारिणी पत्रिका (वर्ष ४५, अंक १), स० १९७७।
- २४ नामदेवाचा गाथा—चित्रशाला प्रेस, पूना (शक १८५३)।
- २५ पञ्चामृत (स० स्वामी मंगलदास)—श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर, सन् १९४८ ई०।

२६. पलटू साहिब की बानी, ३ भाग—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२६ ई० ।
२७. पोथी प्रेमबानी, २ भाग—राधास्वामी ट्रस्ट, आगरा, सन् १९३६ ई० ।
२८. वषना जी की वाणी (स० स्वामी मगलदास)—श्री लक्ष्मीराम ट्रस्ट, जयपुर, सन् १९३७ ई० ।
२९. बीजक (स० विचारदास)—रामनारायण लाल, इलाहाबाद, सन् १९२८ ई० ।
३०. बुल्ला साहब का शब्दसार—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१० ई० ।
३१. बुल्ला शाह का सीहर्फा—खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई, स० १९६० ई० ।
३२. भक्तिसागर—नवल किशोर प्रेस, लखनऊ सन् १९३१ ई० ।
३३. भजन-संग्रह (स० श्री विद्योगी हरि)—गीता प्रेस, गोरखपुर, स० १९६० ई० ।
३४. भीखा साहब की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९२६ ई० ।
३५. मधुकर (जून-जुलाई, सन् १९४६ ई०)—टीकमगढ (मध्य-भारत) ।
३६. मलूकदास जी की वाणी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।
३७. महात्मावो की वाणी (बाबा रामवरन दास साहब)—भुडकुडा, जि० गाजीपुर, सन् १९३३ ई० ।
३८. यारी साहब की रत्नावली—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९१० ई० ।
३९. रज्जवजी की वाणी—ज्ञानसागर प्रेस, बम्बई, स० १९७५ ।
४०. रत्नसागर (तुलसी साहब)—बे० प्रे०, प्रयाग, सन् १९३० ई० ।
४१. रामस्नेही धर्मदर्पण (ले० मनोहर दास)—सुनेल कला रामद्वारा (होल्कर राज्य), स० २००३ ।
४२. रैदासजी की बानी—बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग, सन् १९३० ई० ।
४३. वैज्ञानिक अद्वैतवाद (ले० रामदास गौड)—ज्ञानमडल प्रेस, काशी, स० १९७७ ।
४४. शब्दावली (संत शिवनारायण)—हस्तलिखित प्रति ।
४५. शब्द ग्रंथ सत विलास ।
४६. लव परवाना ।
४७. संत अक्षरी ।
४८. संत वचन—सत समाज प्रबन्धक समिति गुरुद्वारा, कानपुर ।
४९. श्री पोथी विवेक सार—आनन्द भवन, सेनपुरा, चैतगंज, बनारस, सन् १९४६ ई० ।
५०. श्री विचारसागर—ब्रजवल्लभ हरिप्रसाद, कालवा देवी रोड, बंबई, सन् १९२६ ई० ।
५१. श्री सत गाथा (गाथा पञ्चक)—च्यबक हरी आपटे, पूना ।
५२. श्री स्वामी दादू दयालजी की वाणी (स० पं० चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी)—वैदिक यज्ञालय, अजमेर, सन् १९०७ ई० ।
५३. दादू (बंगला)—आचार्य क्षितिमोहन सेन, विश्वभारती, शान्तिनिकेतन ।
५४. श्री हरिपुरुषजी की वाणी—वैष्णव साधु देवदास, कटला बाजार, जोधपुर, स० १९८८ ।

५५. संत अंक (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १९६४।
५६. सतमाल (ले० महर्षि शिवव्रत लाल)—राधास्वामी धाम, गोपीगंज।
५७. सत सिगाजी (स० श्री सुकुमार पगारे)—सिगाजी साहित्य शोधक मंडल, खण्डवा, १९३६ ई०।
५८. सहजो बाई का सहज प्रकाश—बेल० प्रेस, प्रयाग, सन् १९३० ई०।
५९. साधनाक (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० १९६७।
६०. सारबचन (नज्म)—राधास्वामी ट्रस्ट, आगरा।
६१. सुन्दर ग्रंथावली (स० पु० हरिनारायण शर्मा)—राजस्थान रिसर्च सोसायटी, कलकत्ता सं० १९६३।
६२. हिन्दी साहित्य का इतिहास (ले० प० रामचन्द्र शुक्ल)—काशी नागरी प्रचारिणी सभा, सं० १९८६।
६३. बोधसागर—श्री वेकटेश्वर प्रेस, मुंबई।
६४. साईं दीनदरवेश (गुजराती)—अनवर आगेवान, सस्तु साहित्य वर्धक कार्यालय, कालवा देवी रोड, मुंबई।
६५. Kabir Granthavali (Doha) in French Translations and Introduction—Ch Vaudeville Institute Francais D'indologie, Pondicherry

